

શેઠ. હરિવંશભટ્ટાસ બાળગોવિંદભટ્ટાસ અંથમાળા નં. ૦ ૧૬.

વિધમાન સુપ્રસિદ્ધ ઇંગ્રેજ તત્ત્વવેત્તા હરિમટ્ સ્વ-સરકૃત

અંગ્રેજી અંથ ઉપરથી

ઘોંડા કેશવ કર્વે, બી. એ. એ કરેલા

મરાઠી ભાષાંતર ઉપરથી

રેવાશંકર અંબારામ ભટ્ટે કર્યો

તે

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યો.

સન ૧૯૦૦—દુબકાળ વર્ષ સંવત ૧૯૫૬.

કિંમત ૧૨ આના.

अष्टादश पुराणोक्तं व्यासस्य वचनं द्वयम् ॥
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥१॥
परोपकारार्थमिदं शरीरं.

આ અંથના સર્વ હક્ક ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ સ્વાધીન રાખ્યા છે.

21752

અમદાવાદ:

પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ

21752

શેઠ. હરિવલ્લભદાસ બાલગોવિંદદાસ અંધમાળાનો ઉપોદ્યાત.

સુરતના વતની અને ધંધાથે મુંબાઈ નિવાસી સ્વર્ગવાસી શેઠ. હરિવલ્લભદાસ બાલગોવિંદદાસે તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર સન ૧૮૭૭ને રોજ ત્રીજા કયુંછે, તે અન્વયે પ્રથમ સન ૧૮૮૦માં રૂ. ૨૦૦૦) સોસાઈટીને મળ્યા, એવી શરતથી કે તેના વ્યાજમાંથી સામાજિક સુધારે થાય એવાં પુસ્તકો તૈયાર કરી છપાવવાં.

સદરહુ વીલથી શેઠ. હરિવલ્લભદાસે અમુક પ્રસંગે બન્યા પછી બાકી રહેલી પોતાની તમામ મિલકત, પુસ્તક પ્રસારને માટે સોસાઈટીને અર્પણ કરેલી છે. તે અન્વયે ૧૮૯૪માં રૂ. ૧૮૦૦૦)ની સરકારી નોટો સોસાઈટીને મળીછે. આ રીતે કુલ રૂ. ૨૦૦૦૦)ની નોટો પુસ્તક તૈયાર કરાવતા તથા તે પ્રસિદ્ધ કરાવવા માટે સદરહુ વિદ્યાવિલાસી અને પરોપકારી ઉદાર ગૃહસ્થ તરફથી મળીછે. તેમાંથી આજ પર્વત નીચેનાં પુસ્તક “ શેઠ. હરિવલ્લભદાસ બાલગોવિંદદાસ અંધમાળા ” તરીકે પ્રસિદ્ધ થયાં છે:—

૧. કયી કયી ન્યાતો કન્યાની અજીતથી નાની થતી જાયછે, તેનાં કારણો તથા સુધારો કરવાના ઉપાય વિષે નિબંધ.
૨. માને શીખામણ.
૩. નીતિ મંદિર.
૪. બાળલગ્નથી થતી હાનિ.
૫. પુનર્વિવાહ પક્ષની પૂરેપૂરી સોજેસોજ આના ફજેતી.
૬. ભોજન વ્યવહાર ત્યાં કન્યા વ્યવહાર.

૭. ધાર્મિક પુરૂષો.
 ૮. વિવાદ તત્ત્વ સિદ્ધિ.
 ૯. બેન્નનમિન ક્રોક્લિન. (બીજી આવૃત્તિ ઉપાગ ૯.)
 ૧૦. બોધક ચરિત.
 ૧૧. સદ્વર્તન.
 ૧૨. રઘુવંશ.
 ૧૩. ભવજી દાદાજી ગૌપરીનું ચરિત.
 ૧૪. સુન્દરાતનો દત્તિદાસ, ભાગ ૧ લો. (પ્રાચીન દત્તિદાસ).
 ૧૫. સુન્દરાતનો દત્તિદાસ, ભાગ ૨ નો. (અર્ચાચીન દત્તિદાસ).
 ૧૬. નીતિ સિદ્ધાંત.
 ૧૭. કાન્હીસ બેકનનું ઉપન ચરિત.
 ૧૮. હરિવલ્લભદાસ શાળગોવિંદદાસનું ચરિત.
 ૧૯. પરોપદ્ય.
-

પ્રસ્તાવના.

પ્રસ્તુત ગ્રંથના વિષય સંગંધી આપણા લોકોની દૃષ્ટના સી છે તેનો પ્રથમ વિચાર કરીએ. આપણી પરોપકારની ધમારત ધર્મના પાયા ઉપર બંધાયેલી છે. ધર્મનો આશય, મનુષ્યનાં ઐહિક સુખ તરફ દુર્લક્ષ્ય કરીને તેના પારલૌકિક સુખ તરફ લક્ષ્ય રાખવાનો હોય છે. મનુષ્યને ઐહિક સુખની પ્રાપ્તિ કરી આપવા સંગંધની જોડે કે ધર્મની આજ્ઞા હોય તોપણ તે પાળવા માટે પણ સ્વર્ગપ્રાપ્તિની આશા જતાવેલી હોય છે. પ્રાચીન કાળમાં મનુષ્યોને પારમાર્થિક સુખનાં સાધનો સુલભ કરવાને મદદ કરવી એ પરોપકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગણાયો હોવો જોઈએ, અને એજ ધોરણે પરોપકાર વિશેની રૂઢિ પડેલી હોવી જોઈએ. પરંતુ જે પ્રમાણે મનુષ્યના વ્યાવહારિક વર્તનમાંની ઘણી જાગતોનો ધર્મમાં સમાવેશ થઈ ગયો છે, અને તે સંગંધી રૂઢિને ધર્માજ્ઞાનું સ્વરૂપ આવેલું છે, તેમજ પરોપકાર સંગંધી રૂઢિની પણ સ્થિતિ થયેલી છે. હાલમાં, કેટલીક દરાવેલી જાગતને પરોપકાર કહેવો અને પરોપકાર કેરવાથી પુણ્ય થાય છે અને પાપ નાશ પામે છે માટે તે કરવો જોઈએ એજ લોકોની પરોપકાર વિશેની સમજૂતીનો ગૂઢ અર્થ છે. આ મુકરર કરેલી વાતો પૈકી કેટલીકનો સંગંધ માણસના પારલૌકિક સુખ તરફ છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. બ્રાહ્મણોને દાન આપવું તથા તેમને જમાડવા એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ પરોપકાર સમજવામાં આવે છે. પોતાના શરીરની ભારેભાર સોનાની અથવા રૂપાની તુલા કરી તે બ્રાહ્મણોમાં વહેંચી દેવી, અથવા હબર કે લાખ બ્રાહ્મણ જમાડવા એ મોટામાં મોટો વર્ણુન ન થઈ શકે એવો પરોપકાર માનવામાં આવે છે. લોકોને પારમાર્થિક સુખની પ્રાપ્તિ મળવા માટે તેમનામાં ધર્મજ્ઞાનનો પ્રસાર થવો જોઈએ, અને તે જ્ઞાન સંદોદિત ચાલુ રહેવું જોઈએ. આ કાર્ય બ્રાહ્મણોને સોંપેલું

હોવાને લીધે તેમને પોતાના નિર્વાહનાં સાધન મેળવવા માટે શ્રમ કરવો ન પડે એમ ધારીને પરોપકારની આ યોજના તેમને માટે કરેલી હોય એમ જણાય છે. કોઈનું ઘર મંડાવી આપવું એ પણ મોટો પરોપકાર ગણાય છે. ઘણા પ્રાચીન કાળથી આપણા લોકો માનતા આવ્યા છે કે પુત્ર વગર માણસને સહગતિ મળતી નથી. (અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ) અને અમુક માણસને લગ્ન કરાવી આપવાથી તેને પ્રત્નત્વન્તિ થશે તો આપણને મોટું પુણ્ય લાગશે એ માટે એ વાતને એટલું જાણું મહત્ત્વ મળેલું છે. પચાસ સાઠ વર્ષનો એક ગરીબ માણસ પોતાના પાંચ વંશ વર્ષના છોકરાને લઈને તેનાં લગ્ન કરવા માટે ઘરેઘર ફરી નિહા માગે છે એવાં ઉદાહરણો અનેક મળે છે. લોકો પણ તેનાં લગ્ન કરાવી આપીશું તો આપણને પુણ્ય થશે એમ માની તેને કંઈ પણ રકમ આપે છે. આવાં ઉદાહરણો જોવા જઈએ તો પુષ્કળ મળે તેમ છે. યાત્રા જનાર મનુષ્યને મદદ કરવી જોઈએ એવી લોક સમજાતી થવાનું કારણ પુલ્લું જ દેખાય છે. અન્નસત્રો કરવાં, સદાવ્રત જાંધાવવાં, દેવજાળાંધાવવાં, ધર્મશાળાઓ કલાવધી અને જળાશય યોદ્ધાવધી વગેરે જાળતોનો પણ પરોપકારમાં સમાવેશ થાય છે. ગરીબ માણસો ગામમાં ઘેરેઘેર નિહા માગવા જાય અને લોકો તેને મૂઠીમૂઠી લોટ અથવા દાણો આપે એ પરોપકારનો પ્રકાર તો નિહનો થઈ પડેલો છે. આથી મુખ્ય જાળતો-શિવાય બીજી ઘણીક જારિક જાળતોનો પણ પરોપકારમાં સમાવેશ થયેલો છે.

પરોપકાર સંબંધી આપણા લોકોની સમજ કેવી છે તેનું દિગ્દર્શન કર્યા પછી હવે સાંપ્રતકાળમાં ફેટલીક જાળતોમાં ફેરફાર કરવા જરૂરના છે તેનો વિચાર કરીએ. જે વખતે પરોપકાર સંબંધી આવી સમજ ઘડી હતી, તે વખતમાં અને આજના વખતમાં જનીન આસમાન જેટલો તફાવત પડી ગયો છે. તે વખતની વ્યવસ્થામાં જે

પરોપકારની જરૂર હતી તે, પ્રસ્તુત કાળની રહેણીકરણીને ઉપયોગી થઈ પડે એમ નથી. આદ્યજ્ઞાને દાન આપવાં અને ભોજન કરાવી તૃપ્ત કરવા એ જે સર્વોત્તમ મનાયતો પરોપકાર છે, તે સંબંધી વિચાર કરતાં પહેલાં એટલું તો કહેવાની જરૂરજ છે કે, હાલના કહેવાતા શ્રદ્ધાળુ લોકોની મશ્કરી કરીને તેમનું મન દુઃખવવાનો આ લેખકનો મુદ્દલ હેતુ નથી. પરંતુ જે વાતને લોકો ઉપકાર તરીકે માને છે તે ઉપકારજ નથી પણ અપકાર છે એમ જેમની સમજ, હોય તેમણે પોતાના મત પ્રમાણે લોકની અપકાર પ્રવૃત્તિ બંધ પાડવાનો યત્ન કરવો જરૂરનો છે. પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે આદ્યજ્ઞાનો ધણાખરો વખત અધ્યયન અને અધ્યાપનમાં જતો હતો ત્યારે આવા પરોપકારની આવશ્યકતા હતી. પરંતુ જેમના તરફથી હાલ તે કાર્ય થતું નથી તથા અગાડી પણ થવાનો સંભવ નથી તેમને આવી રીતે મદદ કરવાથી પૈસાનો જોટો ઉપયોગ થાય છે. પૂર્વની વિદ્યા આપણા લોકોમાં જેવીને તેવી ચાલુ રહે એવી ઇચ્છા રાખનારાઓએ તે જીવન સાધનથી પરિપૂર્ણ કરી લેવી જોઈએ છીએ. આ પરોપકારથી ધણું કરીને વેદપાઠી ભિક્ષુક વર્ગનેજ માત્ર ઉત્તેજન મળે છે. આ વર્ગમાંના ધણાક લોકો પોતાનો ધણો કાળ નિરર્થક ગાળનારા છે. આ પરોપકારનો ઝરો અસલની વિદ્યાનું રહસ્ય જાણનારા પડિતો તૈયાર કરવા તરફ વળે તો કંઈક ફાયદો થાય ખરો.

પરોપકારના વળી કેટલાક પ્રકાર સંબંધી પણ ઘણીક જાણતો લખવા જેવી છે. પરંતુ તે મૂઝી દઇ હાલ તો ઘેરઘેર ભીખ માગનારાઓને ભિક્ષા આપવાનો જે પ્રથા પડી ગયેલો છે તે સંબંધી વિચાર કરીએ. ભિક્ષા માગવી એ જેમનો કુળધર્મ હોય એવી પણ કેટલીક જાતો આપણા લોકોમાં છે. સારા મજબૂત શરીરના આરોગ્ય અને કામ કરવાને શક્તિમાન હોય તેવા માણસો પણ કંઈ ઉ-

ઘોગ ન કરતાં બિક્ષા માગી તેના ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરતા જન-
 વામાં આવે છે. સવારથી સાંજ સુધી મહેનત અને ઉઘોગ કરનારા
 જોનાં પેટ ભરાતાં નથી, પરંતુ નિરુદ્યોગી લોકો ભીખ માગી સુ-
 જોથી નિર્વાહ કરી શકે છે. આવી જ્યાં સુધી જનસમાજની સ્થિતિ
 હોય ત્યાં સુધી તેમનાં માથાં ઉંચાં થઈ શકવાની આશા નથી. બિક્ષા
 માગવા આવનારાઓને 'જન', જોમ કહેવું એ ઘણી પેઢીઓની રૂઢિતે
 લીધે ઘણુંજ ભારે લાગે છે. રૂઢિતું જોર ધણું વિલક્ષણ છે. વિ-
 ચારને લીધે માણસને જો કે સારા ખોટાની અસર થાય તો-
 પણ રૂઢિઓ તેમના ઉપર પોતાનો થોડો ઘણો અમલ ચલા-
 વ્યા વગર રહેતી નથી. ખિલાડી આડે ઉતરવાથી અથવા વિ-
 ધવાના શુકન થવાથી કંઈ પણ અનિષ્ટ થવાનું નથી એવી મનની પક્કી
 ખાત્રી હોવા છતાં પણ તેવો પ્રકાર જની આવતાં કેટલાક માણસનો
 પગ એકદમ થોડા વગર રહેતો નથી. તેમજ ઘેરેઘેર ફરનાર મજ-
 બૂત અને શક્તિમાન ભીખ માગનારાઓને આપવું એ નુકસાનકારક
 છે એવો મનનો પક્કો નિશ્ચય થવા છતાં પણ તે ભીખારી આંગણે
 આવીને ઉભો રહે છે ત્યારે માણસનો તે વિચાર જ્યાં હોય ત્યાં રહી
 મૂકી દાણો તેને આપવા જાય છે. પણ આ કામનું શું પરિણામ
 આવે છે તે જુઓ. માણસ સ્વભાવથીજ આળસુ છે. માણસ કામ
 કરવાને જ પ્રવૃત્ત થાય છે તે નામજાનથીજ થાય છે. ભીખ માગી
 પેટ ભરનારાઓને ઉઘોગ કરવો પડે તે છવ ઉપર આવે છે. આવા
 લોકનાં છોકરાં પણ ભીખ ઉપર આશ્રયિત કરનારાં નીવડે છે. તે
 શિવાય આવા ભીખારીઓમાં વળી ખીજ ઉઘોગથી નારીપાસ થ-
 ચેલાઓનો વધારો થાય છે. કારણ કે ધંધામાંથી પેટપૂર ખાવાનું
 ન મળે તેને લીધે ધંધાથી કંટાળી કેટલાક લોક સહેલો ને સીધો એવે
 ભીખનો માર્ગ લે છે. આ રીતે જ લોકોનો સમાજમાં કોડી જોડલો

પણ ઉપયોગ નથી તેવાઓનો એક સમુદાય સમાજ ઉપર આધાર રાખીને હમેશાં સમાજને પાછળ પાડે છે; તે શિવાય બીજા પણ ખોટા પરિણામ થાય છે. મનુષ્ય ઉદ્યોગમાં હોય ત્યારે તેને નાના પ્રકારના ટાંગ સૂઝતા નથી. પરંતુ ' નવરો બેકો નખોદ વાળે ' એ કહેવત પ્રમાણે અનુદ્યોગી બીખારીઓનો કાળ ખટપટમાં જાય છે. આ બીખારી વર્ગથી સાધારણ ગુન્હા કરનારા માણસો ઉત્પન્ન થાય છે. તેવા માણસોને બીખ આપવી એ પોતાને ખરચે ગુન્હેગાર મંડળી ઉભી કરવા જેવું થાય છે.

આ બીખારીઓ સંબંધે વિચાર કરતાં બીજા પ્રકારના પ્રતિષ્ઠિત બીખારીઓ માટે પણ જે શબ્દ લખવા અત્રે પ્રાપ્ત થાય છે. આ લોકોને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે દક્ષિણા અથવા બક્ષિસ આપવામાં આવે છે. પુરાણીઓ, વેદિયા, ભિક્ષુક, શાસ્ત્રી અને હરિકથા કરનારા ઇત્યાદિ વર્ગમાંના કેટલાક લોકો સંભાવિત રીતે બીખ માગવાનાં કામ કરે છે. હરિકથા કરનારાને તેની કથાના શ્રવણથી ખુશ થઈ પાંચ દશ રૂપિયા વિદ્યાર્થીનીના આપવા એ તો જાણે એક પ્રકારનો આપ લેનો વ્યાપાર થયો. પરંતુ એકાદો માણસ કોઈ ગૃહસ્થને ઘેર જઈ કહે કે ' હું હરિકથા કરનાર છું ' એમ કહીને બીખ માગે તેને જે રૂપિઓ અથવા આઠ આના કાઢીને હાથમાં આપ્યા એ તો બીખજ કહેવાય. આવી રીતે કોઈ વેદિયાને બોલાવી તેની પાસે કંઈ ધર્મની ક્રિયા કરાવી દક્ષિણા આપવી એ તો એક પ્રકારનો જાણે સરલ વ્યવહાર થયો. પણ યજ્ઞમાનનું તેવું કંઈ પણ કાર્ય કર્યા વગર તેની પાસે પૈસાની યાચના કરે એ તો શુદ્ધ બીખજ થાય. આવી જાતના સંભાવિત બીખારીઓનો આપણી સમાજને મોટો ઉપદ્રવ છે. પોત પોતાના ધંધામાંથી પેટપૂર પૈસા ન મળે તો વધારે પૈસા મેળવવા સારૂ વર્ષમાં કેટલાક દિવસ બીજા ધંધો કરવો અથ-

વા જેમાંથી પેટપૂર ન મળતું હોય તે ધધો છોડી પેટ ભરાય તેવો ખીન્ને ધધો કરવો. યાચનાથી યાચક અને દાતાર જેહના ઉપર મારો પરિણામ થાય છે. યાચકને હાથહા કરવાની ટેવ પડવાથી તેની સ્વતંત્રતા નષ્ટ થાય છે, અને દાતારને આત્મસ્તુતિ સાંભળવાની ધુરી ટેવ પડી જવાથી તેની વિશુદ્ધ કોષ્ટ જોણે તો તે જોણ તેનાથી સહન થઈ શકતા નથી એમ થાય છે.

ઉપરના વિચાર સર્વાંશે સૈને પસંદ ન આવે તોપણ આપણી અનેક પ્રકારની સમજુતી પ્રમાણેજ પરોપકાર સંબંધી સમજુતી પણ મળવી જ્ઞેષ્ઠએ એમ ધણા લોકોને લાગ્યા વગર રહેશે નહિ. આપણા લોકોમાં જે પરોપકારબુદ્ધિ છે તેનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરતાં તેને જૂઠું વલણ આપવાની જરૂર છે. પશ્ચિમ તરફની કે-ળવણીનો થોડો ધણો પ્રકાશ જેમના ઉપર પડ્યો છે તેમના મનમાં આત્મા પ્રકારના વિચાર ઉત્પન્ન થયા માંડ્યા છે અને સમજાય નહિ તેવી રીતે તેમના વિચારો ફરવા માંડ્યા છે. આવે વખતે ઇંગ્લાંડના અતિ વિખ્યાત વિદ્યમાન જૂદ તત્ત્વવેત્તા હરબર્ટ સ્પેન્સરના વિચાર આપણા લોકોને ધણા ઉપયોગી થઈ પડશે.

“ આત્મ-તીતિત્ત્વ ” નામના મરાઠી પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં સ્પેન્સર સાહેબના વિચારની સામાન્ય દિશા બતાવી છે તેનું પ્રથમ અવલોકન કરનારને આ પુસ્તકમાંના વિચારો સારી રીતે સમજાશે, અને આ પુસ્તકમાંના “ પરોપકારનો પ્રકાર ” અને “ પરોપકાર સંબંધી સામાન્ય વિચાર ” એ ઉપોદ્ધાતરૂપ અને ઉપસંહારરૂપ પ્રકરણો મનનપૂર્વક વાંચવાથી પણ વાચકને પરોપકાર સંબંધીની કલ્પનાનો યથાર્થ વિચાર ધ્યાનમાં આવશે. પરંતુ જે વાચકોને એટલું વાંચવાની યોગ્યતા ન હોય તેમને માટે અત્રે આ પુસ્તકમાંના પરોપકારની કલ્પના સંબંધે થોડું લખવું આવશ્યક છે.

મનુષ્યના વર્તનના અસદ્ગુણના સાથ પ્રમાણે એ ભાગ ધ્રુવ સુધે છે. એક આત્મ સંબંધી વર્તન અને બીજું સામાજિક વર્તન. જે વર્તનનું પરિણામ મુખ્યત્વે કરીને તે વર્તન કરનાર વ્યક્તિના ઉપર આવે તે આત્મ વિષયક વર્તન, અને જેનું પરિણામ બીજા વ્યક્તિના પર આવે તે સામાજિક વર્તન કહેવાય. જે સામાજિક વર્તન સમાજના અસ્તિત્વને દિવા શાંતિને સાધક કે બાધક હોય તેનો વિચાર કરવાં એ ન્યાયનીતિનું કામ છે. સમાજનું સાધારણ રીતે પણ ધોષણ થવું એ તેના અસ્તિત્વને જરૂરનું છે. પરંતુ તેનું સારી રીતે ધોષણ થઈ તેની ચરતી થવી એ હેતુને ઉપકારકારક દિવા અપકારકારક એવું જે મનુષ્યનું સામાજિક વર્તન તેનો વિચાર કરવાં એ પરોપકારનીતિનું કામ છે. આ દૃષ્ટિએ જે સામાજિક વર્તન સમાજનું સારી રીતે ધોષણ થઈ તેનો ઉદ્ધર થવામાં મદદગાર હોય તેનો પરોપકારનાં અંતર્ભાવ થશે. વ્યક્તિપર પરોપકાર કરવાનો થયો તોપણ ઉપરનો હેતુ સાધ્ય થવાને મદદ મળતી જોઈએ, અને એમ થાય તોજ પરોપકારના તત્ત્વની તેને અનુનતિ થશે. નહિતો મળવાની નહિ, એ આ પુસ્તકમાંના પરોપકારની કલ્પનાનો સુદ અર્થ છે એમ કહીશું તોપણ આદરશે.

કેટલાક વાચક ઉપરોઠિયું વાંચનારા હોય છે. પુસ્તક કરનારના વિચાર પોતાના વિચાર સાથે જરોજર ઓડતા ન આવ્યા તોપણ તે પુસ્તકને આરંભથી અંતસુધી શાંતપણે વાંચી જઈ તેના વિચાર કેવા છે તે જોવાની તેમને ધીરજ રહેતી નથી. પુસ્તક લાંબામાં આવ્યું એટલે તેનું વચ્ચેનું એક પ્રકરણ કાઢીને વાંચી જોયું અને તે જો તેના વિચારમાં કોઈ કાચું તો આખું પુસ્તક વાંચે નહિતો તેને નાંખી દે એવા થહા થાય છે. આ રીતે જ્યાં પાંચ પ્રકરણ વાંચ્યાં એટલે થયું ત્યાં આખું પુસ્તક વચ્ચાઈ રહ્યું. આવા વાચકને એટલું જ કહેવાનું કે, આ પુસ્તકમાં પરોપકારના જે અનેક પ્રકાર જતાંદલા છે તે તેમના વિચારને જાણેસુતા ન આવે તોપણ અત્રે પરોપકારની જે

ગ્યાખ્યા કરી છે તેની સાથે તો તે મળતા આવશે. પ્રસંગોપાત માણસના વર્તન સંબંધે જે સૂચનાઓ કરી છે તેથી પરોપકારનો મુખ્ય હેતુ સાધ્ય થાય છે એમ લાંબો વિચાર કરતાં જણાઇ આવશે.

હવે પરોપકારની આવશ્યકતા વિશે વિચાર કરીએ. સમાજનું સારી રીતે પોષણ થઈ તેનો ઉત્કર્ષ થવો એ વાત સર્વને ઈષ્ટ લાગશે. આ વાતની ઇષ્ટતા કમુલ કરીને તે સિદ્ધિએ પહોંચે એવો ઉપાય કરવાની આવશ્યકતા કમુલ કરવી જોઈએ, એટલે પરોપકારની આવશ્યકતા આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે. કારણ, ઉપર આપેલી પરોપકારની ગ્યાખ્યા પ્રમાણે આ વાત જની આવવાને સહાયભૂત એવાં જે વર્તન તેનેજ ‘પરોપકાર’ કહેવાનો છે.

મનુષ્ય સમાજનું સારી રીતે પોષણ થઈ તેની ચઢતી થવી આ હેતુ ગ્રહણ કરતાંજ તેમાં આપોઆપ ખીછ એક વાતનો અંતર્ભાવ થાય છે. એ વાત એ છે કે, તે સમાજને એકંદર પ્રમાણથી સુખ થવું જોઈએ. એવું થવાનો સંભવ ન હોય તો સમાજનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખવામાં કંઈ અર્થજ નથી. મનુષ્ય જન્મે ત્યારથી સરાસરી પ્રમાણે સુખોત્પત્તિ કિંવા દુઃખોત્પત્તિ હોય તે પ્રમાણથી તે ઈષ્ટ કિંવા અનિષ્ટ સમજવું જોઈએ એ સંબંધે મતભેદ નથી. કોઈ પણ વર્તનનું એકંદર પરિણામ પોતાને, ખીજને અથવા જનને પણ સુખ મળે તેવું હોય તો તે વર્તન સાચું અને જોનાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય તેવું હોય તે નકાર્થ એમ માનવાનો રીવાજ સર્વત્ર છે. આ મુખ્ય તત્ત્વમાંથી નીતિનાં ખીજાં ગૌણતત્ત્વો ઉત્પન્ન થાય છે. માણસને પોતાના, ખીજના અથવા જનના પણ સુખની કલ્પના મૂળથી હોવા શિવાય “મનુષ્ય સ્વભાવની પૂર્ણતા,” “સદ્વર્તન,” “સદ્દેતુ” ઇત્યાદિ શબ્દો નિરર્થક થઈ જાય. તેથી પરોપકારના વર્તનની સમાજના પોષણને તથા ઉત્કર્ષને આવશ્યકતા છે, એટલે તે વર્તન એકને અથવા આખા સમાજને સુખોત્પત્તિ થાય એમ ધ્વનિત થાય છેજ. વાસ્તવિક રીતે

આ જે કલ્પનાઓ ભિન્ન ન હોતાં એક કલ્પનાની તરફ જ નૃદ્દી નૃદ્દી દૃષ્ટિએ જોવાને લીધે તેનાં જે સ્વરૂપ દેખાય છે.

મનુષ્યથી નૃદ્દાં પ્રાણિઓના ઉત્ક્રમણમાં પણ આ જે વાતનો નિકટ સંબંધ જણાય છે. સુખ થાય એ રીતે વર્તવા પાછળ પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ હોય છે, અને દુઃખ થાય તેવાથી તેઓ પાછા હટ છે. સુખદુઃખ શિવાય પ્રાણીના વર્તન ઉપર ખીન્ન કશાનો પણ પરિણામ થતો નથી. મનુષ્યની ઉત્પત્તિની પૂર્વે જે લક્ષ્યાવધિ પ્રાણીઓની અસંખ્ય પેઢીઓ ઘઘ ગઘ તેના આરંભથી માંડીને જે ક્રિયા પ્રાણીના, તેની જાતિના અથવા ઉભયના સંવર્ધનને આવશ્યક હોય, તેથી તેને સુખ મળવું, અને જે અપકારક હોય તેથી દુઃખ થવું એવી ક્રિયા અને તેનાં ફળ એમના સ્વાભાવિક સંબંધ મળી આવે છે. શારીરિક ગરજને મટાડવા સંબંધી માણસની પ્રવૃત્તિ તેના પૂર્વજો તરફથી વંશપરંપરાગત સંસ્કારોએ પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે, અને તેને યોગે જની આવનારી ક્રિયા અને સુખદુઃખ એમાં સ્વાભાવિક સંબંધ ઘણું દરજ્જે કાયમ રહેલો છે. એકંદરે માણસની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ તેના અને તેની જાતિના કલ્યાણના માર્ગે દેખાડવાને સમર્થ છે એમ કહેવાને હરકત નથી. જંગલી સ્થિતિમાંથી મુઢરેલી સ્થિતિમાં જતાં માણસની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ અને તેની ગરજોનાં ઐક્યનો થોડોક જગાડ થયો. તે મટાડવાનો સ્વાભાવિક અને કૃત્રિમ પ્રયત્ન પૂર્વેજ શરૂ થયેલો છે, અને તે ઐક્ય પૂર્ણપણે સ્થાપિત થાય ત્યાં સુધી તે યુગના યુગ સુધી એવીજ રીતે ચાલુ રહેશે. છેવટ મનુષ્યની પૂર્ણાવસ્થામાં તેના સ્વભાવની ઘટના એવી થશે કે, ખીછા જીવસૃષ્ટિમાં જે પ્રમાણે સુખને માટે પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ હતી અને તેજ ક્રિયા પોષક તથા સંવર્ધક થાય છે તે પ્રમાણે મનુષ્ય સંબંધે પણ ચાલવા માંડશે. મનુષ્ય શિવાય ખીન્ન પ્રાણીઓમાં શારીરિક ગરજો સાથેજ ઘણો સંબંધ હોય છે, પરંતુ માણસની માન-

સિક ગરબેનો ભાગ મહત્વનો છે અને તે સંબંધે પણ સુખ થાય તેવી ક્રિયા કરવા તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ થવી અને તેની ક્રિયાથી વ્યક્તિનું અને જાતિનું હિત થવું એવું સ્વાભાવિક રીતેજ બની આવશે.

ઉપરના વિવેચનથી એવું જણાઇ આવશે કે, મનુષ્ય—સમાજનું સારી રીતે ચોપણ થઇને તેનો ઉત્કર્ષ થવો, એટલે તેના એકંદર સુખની વૃદ્ધિ થવી, એવી ઇચ્છામાં પરોપકારનો ઉદય છે. પરોપકાર સંબંધી લોકમાં ચાલતી આવેલી સમજણમાં પણ આવીજ ઇચ્છા અસ્પષ્ટ રીતે જણાઇ આવે છે. કારણ જે વર્તનોથી એકંદરે દુઃખની વૃદ્ધિ થતી હોય તે વર્તન ઉપકારનાં નથી પણ અપકારનાં છે એમ માનવાનો સર્વત્ર ચાલ છે.

આ પરોપકાર વિષેના પુસ્તકની પ્રસ્તાવના પૂરી કરતા પહેલાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરનાર અને વિદ્યા વૃદ્ધિ કરનાર ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી જે દેશોજાતિનું કામ કરવાને પુસ્તકો રચાવી પ્રકટ કરે છે, પુસ્તકો રચાવવાનાં ફંડ ટ્રસ્ટમાં રાખે છે, પુસ્તકો ખરીદ કરી ગ્રંથકારોને ઉત્તેજન આપે છે, કેળવણીને ઉત્તેજન આપનારાં ફંડો ટ્રસ્ટમાં રાખી તેમનો વહિવટ કરે છે અને ખીજી હરેક રીતે ગુજરાતમાં કેળવણી તથા જ્ઞાનનો વધારો અને ફેલાવો થાય એવા યત્ન કરે છે તે વિષે જે શબ્દ લખ્યા વગર ચાલતું નથી. પરોપકાર કરવાની દરેક વ્યક્તિની અને વ્યક્તિસમુદાયની ફરજ છે. પરંતુ તે પસંદ કરવામાં એક કાર્યમાંથી બે ફળ પ્રાપ્ત થાય તો ઉત્તમ. આપણા લોકોની આધુનિક સ્થિતિમાં જે વિચારો વડે પ્રસ્તુત વર્તનો ઉપર સારી અસર થવાનો સંભવ હોય એવા પશ્ચિમ તરફના વિદ્વાન અને તત્ત્વવેત્તાના વિચાર કેવળ ગુજરાતી જાણનારાઓને સારી રીતે જણાવવા માટે તેવાં પુસ્તકો ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકટ કરવા માટેનાં ફંડ સ્વાધીનમાં રાખી તેની વ્યવસ્થા કરવી તથા ગ્રંથકારો પાસે પુસ્તકો રચાવી વાંચનારાઓને તે ઓછી કિંમતે મળે એવો પ્રયત્ન કરવો એટલે વાંચનારા ધણા મેળગશે કરના કે જેમના હાથમાં સારાં પુસ્તકો જાય તથા તેમના

તરફથી તેમના લાગતા વળગતા પુસ્તકો વાંચી શકે. સારાં પુસ્તકો રચવાની અને વાંચવાની હજી આપણા લોકોને ટેવ પડી નથી. પણ દેશના પૈસાની લાક્ષણિકતા ગાંધીજીની ચોપડીઓ પ્રસિદ્ધ કરવાના છંદમાં ન પડતાં સારાં પુસ્તકો રચવાની અને વાંચવાની લોકોમાં અભિરુચિ ઉત્પન્ન કરવી એવા સંકલ્પથી ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ એ કામ માથે લીધું છે અને આખરે તેના હાથના ઉદ્યોગી અને પારમાર્થિક મંત્રીની મહેનત અને ખંતથી આજ સુધીમાં ૬૦૦ ઉપરાંત છંદગી પર્વતના મેમ્બરો અને ૫૦ રજીસ્ટર્ડ લાઇબ્રેરીઓ થઈ ગઈ છે તેમને સારાં સારાં નવાં પુસ્તકો વાંચવા મળે છે. તેમની સંખ્યાનો વધારો થઈ ચોડી મુદતમાં ૧૦૦૦ છંદગી પર્વતના મેમ્બરો અને ૧૦૦ લાઇબ્રેરીઓ થશે તો સારાં પુસ્તકો વાંચવાને ઘણા જાણુને અનુકૂળતા પડશે. આવી રીતે સોસાયટીના ઉદ્યોગને લીધે તેના અધ્યક્ષ અને મંત્રીને યશ પણ સારો મળ્યો છે. આવો ને આવોજ સોસાયટીને અધિક યશ પ્રાપ્ત થાઓ અને લોકોને થોડી કિંમતમાં ઉદાર વિચારોથી ભરેલાં પુસ્તકો વાંચવાને મળે.

આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવામાં તથા તે સંબંધી મરાઠીમાંથી અને બીજાં દેશોમાંથી પુસ્તકોને અનુકૂળ થાય એવાં સાધનો અને સલાહ વગેરે સૂચના કરવામાં અને તેનાં પ્રદર્શીત વગેરે જોવામાં નીચે લખેલા ગૃહસ્થોએ મને મદદ કરી છે તેમનો આભાર માનવો એ મારી પ્રથમ ફરજ છે:—

રા. બ. લાક્ષ્મીચંદ્ર ઉમિયાચંદ્ર.

રા. રા. દત્તાત્રય ખંડેરાવ ગુપ્તે.

છેવટ જેના વડે મને એક પ્રખ્યાત તત્ત્વવેત્તાના પુસ્તકો વાંચવાનું અને લખવાનું બન્યું અને જે ગૃહસ્થના સહવાસથી મને ધ્યેય ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા ચોંટી તેથી કાળે કરીને ધ્યેય આસ્તાની સંપૂર્ણતાએ પહોંચીશ એમ ભાસે છે તેનું સ્મરણ કરું છું. આવો ને આવોજ ખરા ધર્મ ઉપર ભાવ અને શ્રદ્ધા રહેવાની જે ધ્યેયની મારા ઉપર પૂર્ણ કૃપા છે તે જગત-કર્તાનો આભાર માની આ પ્રસ્તાવનાનો લેખ પૂરો કરું છું.

અંચકર્તા

અનુક્રમણિકા.

પૃષ્ઠ.

પરોપકારનો પ્રકાર..... ૧

નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકાર.

પ્રકરણ.

પૃષ્ઠ.

૧	જીવવાને વાસ્તે કલહને લીધે થનારી સરસાસરસીની મર્યાદા.	૨૮
૨	કરારની હદ.	૪૬
૩	અયોગ્ય મોંઘદો ન આપવા માટે આત્મસંયમનની આવશ્યકતા.	૬૫
૪	પોતાના ઉત્કર્ષની મર્યાદા.	૮૩
૫	પરદોષ પ્રસિદ્ધ કરવાની મર્યાદા.	૯૫
૬	પારકા ગુણની પ્રશંસાની મર્યાદા....	૧૧૨

પ્રવૃત્ત્યાત્મક પરોપકાર.

૭	વિવાહિત સ્ત્રી પુરૂષના પરસ્પર ઉપકાર.....	૧૨૬
૮	માંઆપનો છોકરાં ઉપર ઉપકાર ...	૧૪૩
૯	છોકરાંના માંઆપ ઉપર ઉપકાર.. ...	૧૫૯
૧૦	આબરોની માવજત..	૧૬૫
૧૧	જીલમમાં અને સંકટમાં કસાઈ પડેલાને મદદ	૧૭૭
૧૨	સગાં વહાલાં તથા મિત્રને પૈસાની મદદ ...	૧૯૦
૧૩	ગરીબોને મદદ.... ...	૨૦૧
૧૪	સામાજિક પરોપકાર ...	૨૩૭
૧૫	રાજ્યકીય પરોપકાર. ..	૨૭૦
૧૬	પરોપકાર વિશે સામાન્ય વિચાર	૨૮૪

પરોપકાર.

પરોપકારના પ્રકાર.

છોકરું જન્મતાંવાંતજ આંખ ઉઘાડીને ચારે તરફ જોવા લાગે છે એટલે જે અનેક પદાર્થો તેની નજરે પડે છે તેમાં ભેદ ઓળખવાની પ્રથમ તેનામાં શક્તિ હોતી નથી, પરંતુ જેમ જેમ તે મોટું થતું જાય છે, તેમ તેમ જૂદા જૂદા પદાર્થોમાં થોડો થોડો ભેદ તેના લક્ષમાં આવે છે. એકનો એક પદાર્થ વારંવાર તેની નજરે આવ્યો એટલે તેના ગુણ વિષે કંઈ અસ્પષ્ટ કલ્પના તેના મનમાં આવવા માંડે છે. કેટલાક પદાર્થોમાં હાલવા ચાલવાનો વ્યાપાર કરવાની શક્તિ હોય છે અને કેટલાકને અગે તે હોતી નથી તે વાત તેના લક્ષમાં આવીને સજીવ અને નિર્જીવ પદાર્થો વચ્ચેનો ઉપલક્ષ રીતે ભેદ તે કરવા માંડે છે. એક જાતના પદાર્થો હોય એટલે તે સર્વમાંથી જણાઈ આવનારા એવા કંઈ ગુણ હોય છે તે તેના મનમાં આવીને પદાર્થોની જાતિ ઓળખવાની શક્તિ તેને અગે આવે છે. પદાર્થોના ગુણનાં જૂદાં જૂદાં પ્રતિબિંબ તેના મન ઉપર પડતાં જાય છે અને તે પૈકી સમાન ગુણના પ્રતિબિંબનું એકીકરણ થઈને જાતિ વિષયક કલ્પના બને છે. જેને કંઈક સમજણ આવેલી છે એવા છોકરાને જૂદી જૂદી જાતનાં ફૂલ બતાવવામાં આવે તો જે ફૂલ તેણે કદી ન જોયું હોય તે તેની આગળ મૂકીએ તો ફક્ત તે ફૂલ છે એટલુંજ તે સહજ કહી શકશે. અનેક પ્રકારનાં ફૂલ જોયા પછી તેના મનમાં તેમાં સમાન ગુણનું એકીકરણ કરેલું હોય છે, અને આવા ગુણના સમુદાય કોઈ પદાર્થમાં એકલા જોયા કે તરત એ ફૂલ છે એવું તેને જ્ઞાન થાય છે. આ ક્રિયા ઘણીજ ત્વરાથી થાય છે, અને તે ક્રિયા

થાય છે તેનું તે બાળકને જ્ઞાન પણ હોતું નથી. આવી રીતે આસ-
પાસના પદાર્થો, ક્રિયા અને તેના ધર્મ, સંબંધ, એમનાં પ્રતિબિંબનાં
અનેક પ્રકારનાં વર્ગીકરણ દરેક મનુષ્યના મનમાં અજ્ઞાન હોવા છતાં
હોય છે. આ ક્રિયા જ્ઞાન પુરઃસર થઇને પૂર્ણતાને પહોંચે છે એટલે
તેને શાસ્ત્રીય વિચારનું સ્વરૂપ આવે છે.

આપણને ન સમજાય એવા જે ઉપર લખેલા પ્રકારના મનો-
વ્યાપાર બની આવે છે. અને જેના યોગે આપણને ન સમજાય તેમ
આપણો વર્તનક્રમ બને છે. તેને “વિવેક” એવી સંજ્ઞા આપી હોય
તો ચાલે. બુદ્ધિ નામનો જેમનોધર્મ છે તે આ વિવેકશક્તિ પરજ
આધાર રાખે છે. જેટલી જેટલી પ્રાણીમાં વિવેકશક્તિ વધારે તેટલી
તેટલી તેનામાં બુદ્ધિમત્તા વધારે હોય છે. પ્રાણીઓનું * ઉત્ક્રમણ થતાં
તેમની વિવેકશક્તિનું પણ ઉત્ક્રમણ થતું જાય છે. આ વિવેકશક્તિ-
ને ઉત્ક્રમણ થવાનાં બે કારણ છે; એક ઉપયોગ અને બીજું જીવ-
નાર્થ કલહને લીધે થનારી પ્રાણીઓની યોગ્યતાપૂર્વક પસંદગી. ઉ-
પયોગથી સર્વ પ્રકારના શારીરિક અને માનસિક ગુણની વૃદ્ધિ થાય
છે અને તેજ રીતે વિવેકશક્તિનું પણ થાય છે. યોગ્યતર પ્રાણી-
ઓના પસંદગી થવા માટે તેમની યોગ્યતા બુદ્ધિમત્તા ઉપરજ આધાર
રાખે છે. અનેક પ્રસંગે પ્રાણીઓના જીવ બચાવવામાં વિવેકશક્તિ
કારણ હોય છે. અને તેના અભાવે કેટલેક પ્રસંગે આયુષ્યનો નાશ

* જસીપ્રતિના પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ નીચી પ્રતિના પ્રાણીથી કાળાંતરેતેમ-
ની પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થઇને બનેલી હોય છે એવો અનેક અર્વાચીન જીવ-
વેત્તાઓનો મત છે. આ મત પ્રમાણે મનુષ્યજાતિની ઉત્પત્તિ માંકડાંમાંથી થઇ
અને માંકડાંની ઉત્પત્તિ તેના કરતાં પાંચ નીચા પ્રાણીથી થઇ. આ મતને ઉત્ક્ર-
મણવાદ એવી સંજ્ઞા છે અને નીચી પ્રતિના પ્રાણીઓથી ઉપરના દરજ્જાનાં
પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થવાની જે ક્રિયા તેને ઉત્ક્રમણ એમ કહે છે.

પણ થાય છે. આ વિવેકશક્તિની સારી માહિતી થવા માટે તેના ઉત્ક્રમણ માર્ગમાંથી કેટલીક પાયરીની ઝોળખ કરીલેઈએ.

આકાશ તરફ મોં કરીને આંખો મીચી ઉભા રહેવું અને આપણી આંખ આગળ એકાદ પદાર્થ ફેરવવાને ખીન્ન કાઢીને કહેવું, એટલે આપણી આંખ આગળ કાંઈ પણ પદાર્થ આવ્યો એટલેાજ માત્ર આપણને ભાસ થાય છે; પરંતુ તે પદાર્થ કયો, તેનો આકાર શો, માપ શું, તેનું આપણાથી કેટલું અંતર છે, વગેરે કંઈ પણ આપણાથી સમજાતું નથી. આપણી આંખ આગળ એક પદાર્થ આવ્યો ખરો એવું આપણને જે જ્ઞાન થાય છે તે આંખો મીચી હોય તોપણ તે સ્થિતિમાં થોડુંક અજવાળું અને છેક અધાર એમાં જે તદ્દાવત જાણવાની શક્તિ હોય છે તેને લીધે થાય છે. આવાજ પ્રકારની સ્થિતિ સમુદ્રમાં રહેનારાં અત્યંત સૂક્ષ્મ પ્રાણીઓની થતી હશે. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની સહાયતા વગર જે પ્રાણી આપણે જોઈ શકતા નથી એવા સૂક્ષ્મ પ્રાણીઓના સંબંધીતું જ્ઞાન ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પ્રકાશ, અને આસપાસના પદાર્થ પ્રમાણેના સંબંધનું જ્ઞાન ઉપર કહ્યા પ્રમાણે, હોવાનો સંભવ છે. આવી સ્થિતિમાં આપણી આંખ આગળ રહેલો પદાર્થ લાકડું છે અથવા પાન છે, કિંવા એકાદ પ્રાણી છે અને પ્રાણી હોય તો તેનાથી આપણને કંઈ હરકત થવાનો સંભવ છે કે શું, ઇત્યાદિ બાબતોનો વિવેક થવો અશક્ય છે, અને આ વિવેકના અભાવને લીધે તે પ્રાણી અકાળે મૃત્યુને મુખ પડે એ સ્વાભાવિક છે.

હવે કેટલીક પાયરીઓ મૂકી દઈને એકદમ ધણી ઉંચી પાયરી ઉપર આવીએ. વનસ્પતિ ઉપર જીવનારાં પ્રાણીઓને અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ અને તેના ગુણ એમાં વિવેક કરતાં આવડવાની શક્તિ હોવી એ ધણું જરૂરનું છે. સ્વરૂપ, વાસ, રચી, ઇત્યાદિ ઉપરથી કેટલાંક પ્રાણીને કેટલીક વનસ્પતિઓ ઝેરી છે કે કેમ તે જાણવા

ણાઇ આવે છે અને તેથી તે પ્રાણી તે વનસ્પતિ ખાઇને પોતાના પ્રાણને જોખમમાં નાંખતાં નથી, પરંતુ જેમને એ વિવેક કરતાં આવડતો નથી તે પ્રાણી તે વનસ્પતિના વિયથી પોતાનો પ્રાણ ગુમાવે છે. જેમ જેમ વિવેકશક્તિ વધતી જાય છે તેમ તેમ આસમાન ગુણોનું પ્રયક્ષરણ અને સમાન ગુણોનું એકીકરણ કરવાની મનની શક્તિ વધીને ઘણાક ગુણમાં, સરખા આવતા પદાર્થ હોય તો તેમાં પણ, ભેદ સમજી સકાય છે, અને નુકસાનકારક પદાર્થ ઓળખતાં આવડવાથી જીવતરનો ખચાવ થાય છે.

હજી ખીજી કેટલીક પાયરીઓ મૂડીને ઉપર જઇને અધિકબુદ્ધિમાન પ્રાણી વિષે વિચાર કરીએ. પદાર્થ, ક્રિયા, ગુણ અને સંબંધ એમનું વિશેષ ધારીકીથી પ્રયક્ષરણ અને એકીકરણ કરવાની શક્તિ તેમનામાં હોવી જોઇએ. તે હોવી જોઇએ તેટલી ન હોય તો તેના કમીપણાનું પરિણામ તેમને ભોગવવું પડે છે. ધારો કે, એક પ્રાણી જંગલમાં ઉભું હોય છે અને ઘણા અંતર ઉપર ખીન્નું પ્રાણી આવે છે એમ તેને સમજાયું. હવે તેનો આહાર, વર્ણ; એટલા ઘણાદિ જાણતો ઉપરથી તે કયું પ્રાણી હોયું જોઇએ તેનું ખરોખર અનુમાન જોનારને તુરતજ થવું જોઇએ. તે જાણવાન શત્રુ હોય તો પોતાનો પ્રાણ ખચાવવા ખાતર તેણે તુરતજ ત્યાંથી નાશી જવું જોઇએ, પણ સામું પ્રાણી પોતાને ભક્ષ કરવા યોગ્ય હોય તો તેણે એકદમ તેના ઉપર તત્કાળ મારવી જોઇએ. આ વિવેક જો તે પ્રાણીને તુરતજ કરતાં આવડે નહિ તો ઉભય પક્ષે તેમનું નુકસાનજ થવાનું.

વિવેકશક્તિની આથી ઉપરની પાયરીએ જઇએ એટલે વિચાર વધારે વંધારે ગુચ્છાકાના અથવા સંકીર્ણ થતા જાય છે. વર્તમાન કાળે અને ભૂતકાળે આપણી આગળ આવેલી વસ્તુ, ક્રિયા, ગુણ, અને સંબંધ એનુંજ પ્રયક્ષરણ અને વર્ગીકરણ કર્યા વગર ચાલતું નથી.

પણ કલ્પના સૃષ્ટિમાં જેનું અસ્તિત્વ છે એવી વસ્તુ, ક્રિયા, ગુણ અને સંબંધ એમનું પણ પ્રયક્ષરણ અને વર્ગિકરણ કરવું પડે છે. ઉંચી જાતનાં ચાર પગ વાળાં પ્રાણીઓમાં આ શક્તિનો મૂલ્યમ અંકુર જણાય છે. પરંતુ તેનું ઉન્નત સ્વરૂપ મનુષ્યોમાં માત્ર દેખાઈ આવે છે. એક ચોરસ ખેતરના એક ખૂણા ઉપર એક કૂતરો ઉભો હોય અને તેને તેની સામી જાળુના ખૂણા ઉપર જવું હોય તો તે ચોરસની જાળુએ ન જતાં સીધો સામેની જાળુએ સીધી લીટીમાં જવા લાગશે. જીજ્ઞે રસ્તે જવાથી પોતાને વધારે તાસ લાગશે એવા પ્રત્યક્ષ ન બનેલા પરંતુ કલ્પનાએ મનમાં પ્રતિબિંબ કરેલા વિચારને લીધે તે સરલ રેખામાં જવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. મનુષ્યોમાં જો કે એ વિચાર શક્તિ ઘણીજ ઉન્નત દિશાએ પહોંચેલી હોય છે તોપણ અનેક પ્રસંગે તેમની પણ ભૂલ થાય છે. તેવી ચૂકો થવાનાં બે કારણ છે. એક તો આસપાસની જાળતોનું આબેહુજ પ્રતિબિંબ તેના મન પર ઉઠતું નથી અને જીજ્ઞું જોએલું પણ દૃષ્ટિએ નહિ પડેલી જાળતોનું પ્રતિબિંબ કલ્પનામાં પુનઃ પ્રથમ પ્રમાણે ઉપજાવી શકાતું નથી. જેમને ઝૂલઝાડના જગીયાનો મોટો શોખ હોય એવા ગૃહસ્થને પણ અમુક પ્રકારના એવાં બે ઝૂલઝાડની તુલના કરીને તેમની વચ્ચેનું સરખાપણું અને ભેદ કહાડવાનું કહીએ તો ઘણાજ થોડાને તે કામ સંતોષકારક રીતે કરતાં આવડશે; પરંતુ તેજ ઝૂલઝાડ તેની આંખ આગળ લાવીને મૂકશે તો તે કામ સારી રીતે કરનારા ઘણા માણસો મળી આવશે.

આવી સામાન્ય જાળતોમાં વિવેક કરવો એ પણ ઘણા માણસોને કઠણ પડે છે. તો જેમાં ઘણી ગુચવણ છે એવી જાળતો વિષે તેમના હાથથી ભૂલો થાય તેમાં વધારે આશ્ચર્ય નથી. વિશેષે કરીને વિચાર કરનારાઓને બ્યારે આકાર, રંગ, રૂપ, ચેષ્ટા અને પોતા-

ના મનોવિકાર ઓટલામાં વિવેક કરીને, શિવાય અમુક એક પ્રકારની કૃતિ કરતાં તેનું તાત્કાલિક પરિણામ શું થશે અને કાળાંતરે શું પરિણામ આવશે તે વિશે પણ વિવેક કરવો પડે છે, ત્યારે તો બૂલ થવાનો ધણો સંભવ રહે છે. ત્યારે એકદમ નાના પ્રકારની શુદ્ધ અને ગિત્ર કલ્પનાઓ મનમાં ભગૃત રાખવી પડે છે ત્યારે જેમાં ઘણુંજ સાદૃશ્ય છે એવી જે બાળતોનું વૈષમ્ય વિવેકથી શોધી કઢાડવું એ કામ જેમના મનના વિચારે સારા સંસ્કાર પામેલા હોય છે તેમને પણ એવે પ્રસંગે ઘણું કઠણ પડે છે. કેટલાંક ઉદાહરણ આપવાથી આ કહેવાની યથાર્થતા ધ્યાનમાં આવશે.

એવી કલ્પના દરેક કે જુમિતિનો એક સહેલો સિદ્ધાંત વિદ્યાર્થીને શીખવવાનો છે. એકદો સામાન્ય શિક્ષક પોતાની હમેશની રીતને અનુસરીને પ્રશ્ન છોડવાને શું કરવાનું છે તે વિદ્યાર્થીને સમજાવશે અથવા પોતે તે પ્રશ્ન છોડીને બતાવશે. બીજો કોઈ હોશિઆર શિક્ષક તેથી છેક જૂદોજ માર્ગ ગ્રહણ કરશે. તે વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ વાત પ્રત્યક્ષ કદેશે નહિ પણ નાના પ્રકારના સ્વચ્છ પ્રશ્ન પૂછીને તેમનીજ પાસે તે સિદ્ધ કરાવશે. વખતો વખત ચોખ્ખો આપણે ક્યાંથી આવ્યા ને જવાનું ક્યાં સુધી એ તેમના મનમાં સારી રીતે ઉતારી ને ઇચ્છે સ્થળે જવાનો માર્ગ કયો એનો વિચાર કરવાનું તેમને કહેશે, અને વારંવાર આવતી અડચણોમાંથી કેવી રીતે પાર પડવું તે યુક્તિ પોતે જાતે ન બતાવતાં વિદ્યાર્થીને આપોઆપ શોધી કઢાડવાનો યત્ન કરાવશે, તથા પોતાના વિદ્યાર્થીની પાસેજ તે પ્રશ્ન સિદ્ધ કરાવી તેને સઘળું શોખવી દેશે. જેક શિક્ષકો પોતાનું કામ કરે છે, જેકના વિદ્યાર્થી તે સિદ્ધાંત ચીખે છે; અને જેકની રીત ઘણું કરીને એકજ હોય છે. પરંતુ તે જેકના વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્રિયામાં કેટલો ફરક પડે છે તે જુઓ, પહેલા શિક્ષકના વિદ્યાર્થીના મનો-

બ્યાપાર કંટાળો ઉપજે એવા થવાને લીધે એક ઠેકાણેથી નીકળીને વચમાં ન થોભતાં જીજ્ઞેઠેકાણે પ્રવાસ કરવામાં જેમ કંટાળો ઉપજે છે તેવીજ રીતે તેની માનસિક શક્તિ કંટાળો આપે છે, અને એવી ભતતી ટેવ પડવાથી નવા પ્રશ્ન લેઈ તેમને સિદ્ધ કરવાની તેને ઉમેદ થતી નથી. પરંતુ ખીજા શિક્ષકના વિદ્યાર્થીના મનોબ્યાપાર એક સ્થળેથી નીકળીને ખીજે સ્થળે જતાં વચમાં વિશ્રાંતિ લઈને વનથીના શોભા જોતાં જોતાં જવાય તેજ પ્રમાણે ચિત્તાકર્ષક થવાથી તેની માનસિક શક્તિ ક્ષીણ થનાર નથી. આ વિદ્યાર્થીના મનોબ્યાપાર ચાલતાં મધ્યે મધ્યે તેને આશા, સમાધાન, ઉમેદ, ઇત્યાદિ મનોવૃત્તિનો ભાસ નજરે પડે છે; અને એવા એવા પ્રકારના નવા નવા પ્રશ્ન હોડવાની તેને ઇચ્છા થાય છે. ઉપરની બે પદ્ધતિમાં એટલું વૈયમ્મ હોવા છતાં પણ તેનો વિવેક ઘણા જણને થતો નથી.

જેટલો જેટલો અધિકાધિક શુચંવણનો પ્રશ્ન લઈએ તેટલું તેટલું અધિકાધિક મન ગોટાળામાં પડીને વિવેક કરવાને અસમર્થ થાય છે. ઉપરના પ્રશ્ન કરતાં આગળનો પ્રશ્ન જરા વધારે કઠણ છે. કંટાળો આપે એવાં વાળાં વગાડીને પાસે રહેનારા લોકોને ત્રાસપડે એવી રીતે ઉંચા સૂચી બજન કરવા બેસવું, તથા રસ્તામાં ફરવું; અને કંટાળો આપે એવાં વાળાં વગાડતાં રસ્તા ઉપર થઈને વરઘોડો લઈ જવો એ આપણો હક છે એમ ઘણા જણ માને છે. “ તમારા આ વર્તનથી કેટલાકને ત્રાસ લાગે છે ” એવું જો તેમને કહેવામાં આવે તો “ ધર્માચાર માટે પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય સર્વ લોકોને હોવું જોઈએ, અમે અમારી ધર્મની સમજીત પ્રમાણેજ કાર્ય કરીએ છીએ. ” આવી રીતે તેઓ પોતાના મતનું સમર્થન કરે છે. આ ઠેકાણે સ્વાતંત્ર્યના બે પ્રકારમાં વિવેક કરવાની જરૂર છે. ખીજા માણસોને કોઈપણ પ્રકારનો ત્રાસ પડે નહિ તેવી રીતે ગમે તે પ્રકારનું ધર્માચરણ કરવાનો દરેક માણસને દિવા મંજીને હક હોવો જોઈએ. પરંતુ જે રીતે

ખીન્નને ત્રાસ પડે તેવી રીતે ધર્મ સંબંધી સ્વાતંત્ર્ય હોવું એ તો અન્યાયજ કહેવાય. અશિક્ષિત લોકોને સમજણ પાડવા માટે જરૂર પડે તો કોઈ પ્રસંગે ધર્માચરણ માટે પરવાનો આપવો, પરંતુ તેમ કરવાનો તેમનો હક નથી, પણ તેમના ઉપર એ રીતે મહેરબાની કરવામાં આવે છે, એમ તેમની નજરમાં લાવવું જોઈએ.

થોડાં વર્ષ પહેલાં આચણી શાળાઓ અને પાઠશાળાઓમાં નીતિશિક્ષણનો અભાવ છે એવી જાતની ઘણી ચર્ચા ચાલી હતી. તેનું પણ અત્રે ઉદાહરણ લેવા જેવું છે. નીતિતત્વનું ખીન્નરોપણ કરવાને યોગ્ય હોય તેવી મનોભૂમિકા હોઈને, નીતિશિક્ષણનું જે પરિણામ દૃષ્ટાત્પત્તીએ પડે તે, જે મનોભૂમિમાં આ તત્વનાં ખીન્નરોપણ હોવાનો સંભવ ન હોય એવે ઠેકાણે જણાઈ આવશે નહિ. કલ્પના કરો કે, નીતિ તત્વનો છોકરાં પાસે પાઠ કરાવીએ, ને તે તેમને સમજાવીએ; અને તેના મહત્ત્વ સંબંધી તેમની આગળ જોરથી ઉપદેશ કરીએ; આ પ્રમાણે કર્યું એટલે છોકરાંના મન ઉપર જે પરિણામ થવાનો તે તેમના વિચાર, તેમની ગ્રાહ્યશક્તિ, અને તેમના મનોવિકારને અનુરૂપજ થશે. પદ્મી વાળા મોટા માણસોને હાથે કોઈ અનીતિનું વર્તન થવાની વાત કાને આવી એટલે પૂર્વે કહેલી શિક્ષણ પદ્ધતિનો દોષ એકદમ આગળ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ લોકોને એવું લક્ષમાં આવતું નથી કે, કોઈપણ પ્રકારની વાતનું જ્ઞાન અને તે પ્રમાણે આચરણ આ એ વાત એક ખીન્નથી કેવળ ભિન્ન છે. જ્ઞાન થયા પછી તે વિષે જે પ્રકારનો મનોવિકાર હોય તે પ્રકારનું મનુષ્યનું આચરણ થાય છે. આચરણને મનોવિકારના પ્રાણલ્યની ઘણી જરૂર છે. સેંકડો લોકોને હાથે જે અનીતિનાં કામ થાય છે તે નીતિતત્વના અજ્ઞાનને લીધે નહિ પણ તે નીતિતત્વને અનુકૂળ એવા મનોવિકારના અભાવને લીધે થાય છે. જોડું જોડવું એ પાપ છે.

એમ જાણ્યા છતાં હજારો માણસ ન્યાયાધિક્ષની સમક્ષ સોગત ઉપર ખોટી સાક્ષીઓ આપે છે. તાત્કાલિક કાયદો સાધી લેવા વિશેનાં મનો-વિકાર પ્રબળ થવાને લીધે તેઓને હાથે એવાં આચરણ બને છે. આ વાત સંબંધી વિચાર કરનારા ધણા માણસની ચૂક થાય છે તે એકે, અનુકૂળ મનોવિકારને યુક્ત એવું જ્ઞાન, અને અનુકૂળ મનોવિકાર રહિત જ્ઞાન, એ બેમાં તેમને વિવેક કરતાં આવડતો નથી. ધણાઓનો એવો ભ્રમ છે કે, માત્ર શિક્ષણના પ્રસારથી લોકોની નીતિમત્તા વધીને તેમનામાં અપરાધોની સંખ્યા ઓછી થશે.

અત્યંત ક્ષુદ્ધક પ્રાણીથી તે અત્યંત ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચેલા પ્રાણી સુધી સર્વની બુદ્ધિમત્તાની શાખ દેનારી જે આ વિવેક-શક્તિ, તેનો સંબંધ, જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ પદાર્થ અને તેના દેખીતા ગુણ, ક્રિયા, અને સંબંધ, એની સાથે જ હોય ત્યાં સુધી વિવેક કરવાનું કામ ધારવા જેટલું કઠિન હોતું નથી. પરંતુ જ્યારે મન ઉપર પ્રતિબિંબ થયેલા પદાર્થો, ગુણ, ક્રિયા અને સંબંધ, આપણા અંધતા ખીજના મનોવિકાર, કાર્ય અને કારણ, હાલતો કાળ અથવા આગળનો કાળ, ઇત્યાદિ અનેક ક્ષિપ્ર કલ્પનાનો ગોટાળો થઇ જાય છે, ત્યારે યથાર્થ વિવેક કરવો એ કામ ધણું જ કઠિન થઇ પડે છે, કિં-બહુના અશક્ય છે. સમાજ શાસ્ત્રના અને નીતિશાસ્ત્રના અનેક પ્રશ્નો એટલા તો ગહન છે કે, તેમના અયથાર્થ વિવેકને લીધે નાના-પ્રકારનાં ધાતક પરિણામ આજ સુધી થયાં હશે અને હવે પછી પા-ણ થશે.

માનસશાસ્ત્રમાંની કેટલીક બાબતોનું સ્પષ્ટીકરણ કરીને વિવેકશક્તિનાં જૂઠાં જૂઠાં સ્વરૂપની પીઠાણ કરી આપવા માટે ઉપર અનેક પ્રકારનાં ઉદાહરણ આપ્યાં છે. એમ કરવાનો હેતુ માત્ર એ દેખાજ છે કે, પ્રસ્તુત નિબંધનો વિષય જે પરોપકાર તેના સંબંધની

કેટલીક બાબત તો ધ્વનિત થાય. પહેલી પરોપકારના સ્વરૂપનો વિવેક થયા પછી તેના અનેક પ્રકારોમાં વિવેક કરવો જોઈએ; ખીજી પદાર્થ, ગુણ, ક્રિયા, સંબંધ, મનોવિકાર, કાર્ય, કારણ અને વર્તમાન, ભૂત, ને ભવિષ્ય, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓનો ઘોટાળો કાઢવાનો હોવાથી આ વિવેકનું કામ ઘણું કઠિન છે; ત્રીજી મથાર્થ અવલોકન, માર્મિકપણું અને અસામાન્ય બુદ્ધિમત્તા એ ગુણ જેમનામાં એકત્ર વાસ કરતા હોય તેવા માણસોને હાથેજ પૂર્ણ વિવેક થવો શક્ય છે; અને ચોથી, અયથાર્થ વિવેકને લીધે પરોપકાર સંબંધી પ્રચલિત થયેલી સમજૂતીમાંથી મનુષ્ય જાતિનું ઘણું અકલ્યાણ થતું જાય છે.

મનુષ્યના હાથથી હેતુ પુરુષર થવાની ક્રિયા બે પ્રકારની છે. સ્વાર્થપર અને પરાર્થપર, કિંવા સ્વાર્થ હેતુક અને પરાર્થ હેતુક. જે ક્રિયાનું ફળ કર્તાને મળે છે, તે સ્વાર્થ હેતુક ક્રિયા, અને જે ક્રિયાનું ફળ કર્તા શિવાય ખીજી વ્યક્તિને મળે છે, તે પરાર્થ હેતુક ક્રિયા છે. પરાર્થ હેતુક ક્રિયાના બે ભાગ છે. કોઈવાર શરીર તરફથી કોઈ ક્રિયા કરવા સાર ઉદ્ધુક્ત થયેલું મન રોકી રાખવાથી પરાર્થ સંધાય છે, અને ખીજે પ્રસંગે પરાર્થ સાધવા માટે ખાસ વિશેષ પ્રકારની ક્રિયા કરવી પડે છે. પહેલા પ્રકારની ક્રિયાને નિવૃત્તાત્મક ક્રિયા અને ખીજા પ્રકારની ક્રિયાને પ્રવૃત્તાત્મક ક્રિયા, એમ કહીએ તો ચાલે. ન્યાયદૃષ્ટિએ યોગ્ય હોય એવી ક્રિયા, અને ન્યાયદૃષ્ટિએ ન કરીએ તોપણ ચાલે પરંતુ કેવળ પરોપકારને માટેજ કરેલી હોય એવી ક્રિયા, આ બેઉ ક્રિયાનો પરાર્થ હેતુક ક્રિયામાં સમાવેશ થાય છે. દરેક માણસને જોઈએ તે ઉવોગ કરવાનો પૂર્ણ અધિકાર છે, અને તેણે કરેલા શ્રમના ફળનો ઉપભોગ તેને નિર્વિઘ્નપણે લેતાં આવડવો જોઈએ, આ તત્વના પાયા ઉપર ન્યાયની ઇમારત બાંધાયેલી છે. ન્યાયને યોગ્ય હોય

એવી ક્રિયા કરવાથી ઉપરનું તત્વ આપણને કમ્બુલ છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે; અને કેવળ પરોપકારાર્થ ક્રિયા કરવામાં, ખીન્નઓને આપણા શ્રમનો યોગ્ય લાભ મળે અને તેમની સંસારચાત્રા સુખકર થાય તેટલા માટે તેમને મદદ કરવી યોગ્ય છે, એ તત્વ આપણે કમ્બુલ ક્યું તે પ્રમાણે થાય છે. કોઇ સમાજમાંનાં મનુષ્યો જો પોતાનો વર્તનક્રમ કેવળ ન્યાય તત્ત્વના ધોરણ પ્રમાણે રાખે તો તે સમાજને અને તેમાંની વ્યક્તિને કદી પણ અત્યુન્નત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાની નથી; તે પ્રાપ્ત થવાને ન્યાયતત્ત્વો અને પરોપકાર આ બન્ને ધોરણો ઉપર વર્તનક્રમ રાખવો જોઈએ.

એવી કલ્પના કરો કે એક સમાજમાંના મનુષ્યો એકબીજાને લગાર પણ ઉપદ્રવ ન આપતાં પોત પોતાના વ્યવસાય ચલાવે છે, એકબીજા સાથે કરેલા કરારમાં લગાર પણ હરકત ન આવતાં પાળે છે, અને અપત્ય સંજોગપનનાં કામ પણ અતિ ઉત્તમ રીતે બજાવે છે. પરંતુ કાયદેસર રીતે જે વાત કરવાને તેઓ બંધાએલા નથી તે કરીને બીજાને અતિ અલ્પ ફાયદો પણ કરી આપવાને તેઓ તૈયાર નથી. ઉદાહરણ, એકાદો મુસાફર રસ્તે ચાલતો હોય અને તેણે જો કોઇને અમુક ઠેકાણે જવાનો રસ્તો ક્યો એમ પૂછ્યું હોય તો તેણે તે પ્રશ્નનો ઉત્તરજ આપવાનો નહિ. કારણ, તેવો ઉત્તર આપવાને ન્યાયની દૃષ્ટીથી તે બંધાએલો નથી. તે ઉત્તર આપવાને જો તેની ઇચ્છા પ્રમાણે મજૂરી મળે તોજ તે ઉત્તર આપે. હમેશના અનુભવ ઉપરથી પ્રત્યેક મનુષ્યને સહજ લક્ષમાં આવશે કે, સર્વને હમેશાં અનેક પ્રકારનાં કામોનો મોંબદલો આપ્યા શિવાય કરાવી લેવાં પડે છે, અને તે તેવું ન બને તો મનુષ્ય અનેક પ્રકારનાં સુખને છોડે અને અનેક પ્રકારનો ઉપદ્રવ તેને સહન કરવો પડે. પ્રત્યેક મનુષ્યને ધણી ખરી વાતો પોતે કરવી પડશે, અને તેને લીધે તેમનું ધણું નુકસાન

થશે. સમાજ માટે કોઈ પણ વાત કોઈ પ્રત્યક્ષ મોંઘડો લીધા શિવાય કરવાનો નહિ, અને તેને લીધે વ્યક્તિમાત્રને પોતાનું હિત સાધવાને પણ વ્યત્કય થશે. આવા પ્રકારની સ્થિતિમાં સમાજ હોય તો મનુષ્યના આચરણને અતિ ઉન્નત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવું અશક્ય છે. તે પ્રાપ્ત થવાને મનુષ્યને એક બીજા સાથે પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ ન થાય એવું વર્તન રાખીને, તે શિવાય પોતપોતાનો ઉદ્યોગ ચલાવવામાં અને તેના ફળનો ઉપભોગ લેવામાં એક બીજાને ગદ્ગદાર થાય એવી રીતનાં પણ આચરણ તે-મણે રાખવાં જોઈએ.

ન્યાયપ્રેરિતક્રિયા અને પરોપકારપ્રેરિતક્રિયા આ બન્નેનો પણ પરાધર્મેતુક ક્રિયામાં અંતર્ભાવ થાય છે, એમ પહેલાં કહેલું છે; અને ઉપર જે એક કાદ્દપનિક સમાજનું ઉદાહરણ લીધેલું છે તે ઉપરથી આ બે પ્રકારની ક્રિયામાં ભેદ પણ ખુલી રીતે કળી આવવા સરખો છે. પરંતુ સમાજમાંના સામાન્ય લોકોની સમજ્જુતીમાં ઘણી-વાર વિચારનો અંશ ઓછો હોવાને લીધે, અને એકવાર સમજ્જુતી બંધાયા પછી તેમના ખરાખોટાપણા વિષે સંશય લેવો એ ઘણા ખરાની શક્તિ બહાર હોવાને લીધે, ન્યાય અને પરોપકાર એમાં ભેદ બરાબર સમજાયો નહિ, એમ બતાવનારી અનેક સમજ્જુતીઓ પ્રત્યેક સમાજમાં બતાવી શકાશે. બીજા માગવી એ આપણો હક છે એમ સમજનારા અને તે ન આપનારને ગાજો તથા શાપ દેનારા સેંકડો બીજારી જણાય છે. બીજારીનીજ આવી સમજ્જુત હોય તો વિશેષ આશ્ચર્ય કરવાનું કારણ ન હોત પણ હજારો બીજા આપનારા લોકો, તે પોતાનું કર્તવ્ય છે એમ કહેનારા જણાય છે. વળી એક ઉદાહરણ ઘણા લોકોમાં જડી આવવા સરખું છે. અવિભક્ત કુટુંબમાંના એકાદ મનુષ્યે પોતાના ઉદ્યોગથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કર્યું છતાં, તેણે પો-

તાના નિરૂપણી ભાષામાંડુને પોપવાં એ તેનું કર્તવ્ય સમજવામાં આવે છે, અને સ્વકૃષ્ટી પેદા કરેલું ન હોય એવા દ્રવ્ય ઉપર મરજીમાં આવે તેમ આચરવું એ પોતાનો હક છે. એમ તે નિરૂપણી ભાષામાંડુઓ સમજે છે. અનેક પેઢીઓથી રંગે રંગે પેસી ગયેલી સમજુતીને લીધે એવો પ્રકાર થવો જોઈએ શક્ય છે, તેટલીજ એવા પ્રકારની નવીન સમજુતી પણ જનની શક્ય છે. અત્યંત દીન અવસ્થામાં આવેલા ગરીબની લાગણી થઈને પ્રજાગ મનોવિકારને લીધે જેમની વિચાર શક્તિનું સમતોલપણું નષ્ટ થયું છે એવી સદ્ગુણિ ધારણ કરનારા કેટલાક પરોપકાર વૃત્તિવાળા ગૃહસ્થો, અને લોકો પ્રાસેથી મદદ મળવા વિશે ઉત્સુક થયેલા હજારો ગરીબ લોકો ન્યાય અને પરોપકાર એમાંનો ભેદ ભૂલી જાય છે, અને પરોપકારને હક સમજે છે. ન્યાય અને પરોપકાર એ સંબંધ કલ્પનામાં આવો ગોટાળો થયા પછી, તે ઉત્પન્ન કરનારા સાધનોમાં પણ વિવેક થવો શક્ય નથી, ખીજા પક્ષના લોકોનું શું કહેવું છે એ શાંતપણે સાંભળી લઈને તેનો વિચાર કરવાની ઉદારતા જેમનામાં નથી એવા સંતપ્ત મગજના પરોપકારી ગૃહસ્થની ખટપટનો હેતુ, હાલની સમાજવ્યવસ્થાનો સમૂહગો નાશ કરીને તેને ઠેકાણે શ્રીમંત અને ગરીબ, ગણા અને મૂર્ખ, વાકેફગાર અને ખીનવાકેફગાર, એમાં ભેદ જોઈ કરીને છેક નહિ જોવો થશે, આવા પ્રકારની નવીન વ્યવસ્થા શરૂ કરવા તરફ હોય છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે વ્યવસ્થા થાય તો મનુષ્યનાં આચરણ અને તેનાં જ્ઞાન એમાં કાર્યકારણભાવનો સંબંધ શિથિલ થશે; અને પરોપકારનેજ ન્યાયની જગા મળીને યોગ્યતાનો વિચાર ન થતાં સંપત્તિની વહેંચણી થવા લાગે તો કસળી અને ખીનકસળી એ ભેદ કરવાનું કંઈ કારણ રહેશે નહિ, અને ભેદ હોય તોપણ તે જલદીથી નહિ સરખો થશે.

ન્યાય અને પરોપકાર આ બેઉની પાત્રેથી યનારાં કાંઈ ભિન્ન છે. ન્યાયની વ્યવસ્થાથી સમાજને રથેય આવે છે, અને પરોપકારને લીધે સમાજની ઉન્નતિને ગદ્દ થાય છે. સમાજના રથેયને ન્યાયની આવશ્યકતા હોવાને લીધે તેનો સંબંધ રાષ્ટ્ર સાથે જઘ પડેલો છે. અને સર્વને ન્યાય મળશે એવી તજવીજ કરવી એ રાજ્ય વ્યવસ્થાનું એક પ્રધાન અંગ થઈ જાય છે. સમાજના રથેયને પરોપકારની આવશ્યકતા ન હોવાને લીધે તેને રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ અપાય નહિ. વ્યક્તિ માત્રને તે સંબંધી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તન કરવાની છૂટ રહે છે. આવી રીતે આ બેમાં ભેદ રાખવો કેટલી જરૂરનો છે એનો વિચાર કરીએ.

પ્રત્યેક પ્રાણીને પોતાના આચરણનો પરિણામ ભોગવવો જોઈએ, એ ન્યાયનું મુખ્ય તત્ત્વ સર્વ પ્રાણીસૃષ્ટિમાં દેખાઈ આવે છે. સિંહ, વાઘ આદિ એકલપેટા પ્રાણીનો તો એકેએક વ્યવહાર આ નિયમને અનુસરીને ચાલેલો હોય છે. આ તત્ત્વથી પ્રાણીની પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થપર ક્રિયા કરવા તરફ હોય છે. જે પ્રકારની ક્રિયા કર્યાથી પોતાનું અહિત થવાનો સંભવ છે એવી ક્રિયા માત્ર તે પ્રાણી અનુભવથી કરવાનું નથી. પરાર્થહેતુની ક્રિયા કરવા તરફ તેની પ્રવૃત્તિ થવાનો સંભવ નથી. ટાણું વળીને રહેનારાં પ્રાણીઓમાં તેમની સમાજ-શીલતાની પાયરી પ્રમાણે ઉપરના નિયમનું સ્વરૂપ યોગ્ય સંકુચિત થાય છે.

સમાજશીલતાની અતિ ઉચ્ચ પાયરીએ પહોંચેલા મનુષ્ય-પ્રાણી સંબંધી વિચાર કર્યો હોય તો ઉપરના નિયમનો ઘણો અપવાદ કરવો જરૂરનો છે એમ દેખાઈ આવશે. ખીજાં પ્રાણીઓ પ્રમાણે આચરણના પરિણામ તરફ લક્ષ આપીને, અને અનુભવથી સ્વાર્થ વાસ્તે જો તેમાં ફેરબદલ કરવો પડે તોપણ તે કરીને, સમાજસ્થિતિને અતિ આવશ્યક એટલેજ આપણાથી ખીજાને ત્રાસ થશે, તેથી વધારે

થનાર નથી; આ વીણે યોગ્ય વિચાર કરીને જે ફેરફાર કરવો વાન-
ખી લાગશે તે કરીને, પોતાનો વર્તનક્રમ ફેરવવો જોઈએ. કોઈ પણ
સમાજનું અસ્તિત્વ શક્ય થવા માટે તેમાંની પ્રત્યેક વ્યક્તિને બીજી
વ્યક્તિથી જે ત્રાસ થશે તે તેણે સોસવો જોઈએ, એ ન્યાયનું બીજું
તત્ત્વ થાય.

ન્યાયની નજરે યોગ્ય દેખાય તે કરવાનું, પરંતુ પરોપકાર બિ-
લકુલ કરવાનો નહિ, એવી સમાજની સ્થિતિ હશે તો તે સમાજ-
માની વ્યક્તિની અને તે સમાજની ઉન્નતિ થવી અશક્ય છે, એમ
પહેલાં દર્શાવેલુંજ છે. તે ઉન્નતિ શક્ય કરવા સાર, જે વાત કરવા
વિશે પરસ્પરમાં કરાર નહોય એવી વાત કેવળ પરોપકાર બુદ્ધિએ
કરવાને મનુષ્યે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ.

આટલા વિવેચન ઉપરથી સ્પષ્ટ ધ્યાનમાં આવશે કે, સમાજ-
માંની વ્યક્તિને પોતાપોતાનો ઉદ્યોગ શાંતપણે ચલાવાય અને સ્વક-
ષાન્નિત વિકાસ કોઈ પણ રીતે અપહાર થાય નહિ એ માટે ન્યાયની
આવશ્યકતા છે, અને સમાજની ઉન્નતિને મદદ થવા માટે પરોપકાર-
ની જરૂર છે. પરોપકાર શિવાય સમાજનું અસ્તિત્વ શક્ય છે, પરંતુ
ન્યાય શિવાય તે શક્ય નથી. પરોપકાર વગર સમાજની થોડી ઘણી
ઉન્નતિ થવી પણ શક્ય છે, માત્ર તે પરોપકારની મદદે જોટલી થાય
તેટલી થવાની નહિ. આ ઉપરથી ન્યાયનું પ્રાધાન્ય અને પરોપકારનું
ગૌણત્વ સિદ્ધ થાય છે. સમાજનું અસ્તિત્વ કાયમ રહીને તેમાંની
વ્યક્તિનો વ્યવહાર સારી રીતે ચાલે એવી સમાજની સ્થિતિ રાખવી
એ મનુષ્યનું મુખ્ય કર્તવ્ય થાય, અને તે સમાજની સ્થિતિ સુધારવી
એ બીજો મહત્ત્વનું થાય. એ માટે ન્યાયના તત્ત્વનો અમલ કાયદાએ
કરીને પરોપકારના તત્ત્વોનો વિચાર તમામ વ્યક્તિને સોંપવો જોઈએ.
તે પણ કાયદાએ અમલમાં આણવાનું ધારવાથી ન્યાયને છેટી નાંખ-

વાનો પ્રસંગ આવશે. તે ક્યેયો તે જુઓ:—

રાજ્યએ અથવા રાજ કરનારી મંડળીએ પરોપકારના તત્વોનો અમલ કાયદાએ કરવાનો હોય તો નિર્વાહ જેટલું કદથી પેદા કરેલું વિત્ત જેમની પાસે હશે તેમની પાસેથી તેનો કંઈ ભાગ લઈને તે જે લોકોનું કષ્ટાર્જિત વિત્ત તેમના નિર્વાહને પુરૂ ન થતું હોય તેમને આપવું જોઈએ. એ જળસાધથી કરવાનું ધારીએ તો તેથી પ્રત્યેક પ્રાણીએ પોતાના વર્તનનું ફળ ભોગવવું જોઈએ, આ ન્યાયના તત્વને યાદ આવે છે. આચરણ અને તેમનાં ફળ આ જેમાંનો સંબંધ હમેશાં કાયમ રાખવો જોઈએ. એક માણસ પાસેથી તેની માલમતા લઈને તે બીજાને આપવી એવો કાયદો ક્યો હોય તો આ સંબંધ નષ્ટ થાય છે. જેની પાસેની તે માલમતા લેવાય તેને પોતાના શ્રમનું ફળ મળવાને હરકત થાય છે; અને જેને તે અપાય તેને બીજાના શ્રમ ઉપર નિર્વાહ કરવાને કાયદાની મદદ મળે છે. એવી રીતે સમાજમાંની વ્યક્તિનું એક બીજા સાથેનું સંબંધનું વર્તન રહેવાનું નહિ. કારણ, પોતાના શ્રમનો ફાયદો બીજા લોકો અયોગ્ય રીતે લે છે, એ વાત ધણા જણના મનમાં ધુમી રહેશે, અને જે લોકો વાસ્તે આ જુલમ કરવામાં આવશે તે લોકો હમેશાં તેમની આંખે ચડશે. આવા પ્રકારનો અન્યાય શિખરે જઈ પહોંચ્યો તો તેથી મોટા અનર્થ નિપજશે; તેમના પૈકી ત્રણ ધણાજ મહત્વના છે તેનો જૂદો જૂદો વિચાર કરીએ.

બુદ્ધિગત્તા, ઉદ્યોગશીલતા, શરીરસામર્થ્ય ઇત્યાદિ ગુણોએ એટલે એવા લોકોને પોતાના ગુણોનો ઉપયોગ કરવાની અને તેમાં સુધારો કરવાની જે બુદ્ધિ થાય છે તેનું કારણ એજ કે, પોતાને તેથી જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય તેનો ઉપભોગ પોતાથી નિર્વિઘ્નપણે લઈ શકાશે, એમ તેમને માહિત હોય છે. ગુણ હીનને આપવા માટે ગુ-

જીવાનોએ પોતાની પ્રાપ્તિને જે ભાગ આપવાનો તે જીજ્ઞાસુ હોય તો તેથી ગુણવાનના વર્તનમાં વધારે ફેરફાર થનાર નથી. તથાપિ તેવા કાયદાનો પણ ખીજી રીતે નળજો પરિણામ આવ્યા વગર રહેનાર નથી. ગરીબોને વહેંચી આપવા વાસ્તે યોડાક કર બેસાડીને તે પ્રમાણે વ્યવસ્થા થવા લાગે તો શ્રમ શિવાય પૈસા મેળવવાનો તેમને ચસકો પડશે; અને તેટલાથી તેમની તૃપ્તિ ન થતાં વધારે કર બેસાડીને તેમને પોતાને વધારે કાયદો મળે એવી તે જીમો પાડશે; તેથી કરીને સરકારે ત્રાસ પામીને અસંતુષ્ટ લોકોને તૃપ્ત કરવા સાફ કર વધારવો પડશે. યોડાક કર બેસાડવા સંબંધી આ વાત થઈ; પરંતુ સર્વની સ્થિતિ સરખી થવા વાસ્તે જે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી જરૂરની લાગે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવાની એવો પગપકારનો પરમાવધીનો કાયદો થાય તો આપણે ગુણવાન થઈએ એવું કોઈના મનમાં આવવાનું કંઈ કારણ રહેવાનું નથી. એટલા ઠેક જઈ પહોંચતા પહેલાંજ હુશિયાર અને ઉદ્યોગી મનુષ્યને પોતપોતાના ધંધામાં વધારે મન ધાલવું નહિ, એમ લાગવા માંડશે, અને વિચાર કરનારા ઉત્તમ અને મધ્યમ સ્થિતિમાંના લોકોમાં અસંતોષ ઉત્પન્ન થઈને છેવટ તે બંડના અથવા તેવાજ ખીજા એકાદ ધાતક ઉપાયની સાધનાએ એવી દુઃખકારક સ્થિતિમાંથી પોતાનો છુટકો કરી લેવાનો ચત્ન કરવા માંડશે. નિદાન એવા સમાજ સંપત્તિની દૃષ્ટિએ ઉતરતી કળા થઈને તેવું સ્થૈર્ય ડાલવું થયા વગર રહેવાનું નથી.

ખીજા મોટી હાનિ એ છે કે તે સમાજના શારીરિક અને માનસિક સામર્થ્યની પણ ઓટ થવાની શરૂઆત થશે. પ્રથમ તો સમાજમાંના મધ્યમ સ્થિતિમાંના મનુષ્યોને તેમની સ્થિતિના પ્રમાણ પ્રમાણે નિર્વાહને માટે જેમ તેમ કરીને પૂરું થાય એટલા પૈસા મળે છે. એમાંનો પણ કંઈક ભાગ કનિષ્ઠ પ્રતિના લોકોને પોપવાને વાસ્તે

જવા લાગે, તો તેમને પોતાનાં છોકરાં છૈયાનું સારી રીતે સંગો-
પન કરવું અને તેમને યોગ્ય રીતે શિક્ષણ આપવું એ કામો કરવા-
ને જોઈએ તેટલા પૈસા પૂરા પડે નહિ. અર્થાત્ કે આગળની પેઢી-
ના અંગમાં પહેલાંની પેઢીના જેવું શારીરિક અને માનસિક સામ-
ર્થ્ય રહેવાનું નથી. કનિષ્ઠ સ્થિતિમાંનાં લોકોને મદદ મળવાને લીધે
તેમને પૂર્વની સ્થિતિ કરતાં પોતાનો અને પોતાનાં છોકરાં છૈયાનો
વ્યવહાર સારી રીતે ચલાવાશે. પરંતુ આવા બનાવટી ઉપાયોથી તે-
મની શારીરિક અને વિશેષે કરીને માનસિક સ્થિતિમાં ઘણો ફરક
પડવાનો સંભવ નથી. અને એકંદર રીતે દેશના માનસિક અને શા-
રીરિક સામર્થ્યને ઉતરતી સ્થિતિ આવશે. ણીજ એક વાત અહીં લ-
ક્ષમાં રાખવી જોઈએ, તે એ કે, જોકે કદાપિ બુદ્ધિસામર્થ્યનું અને
શરીરસામર્થ્યનું માપ કમી ન થતાં કાયમ રહે, તોપણ તેમાં સ-
માજને નુકસાનજ છે. સમાજની સદગતીને કંઈ વિશેષ બુદ્ધિમાન અને
વિશેષ શક્તિમાન એવા પુરૂષની જરૂર હોય છે. એક દેગડો ભરે-
લું પાણી જીનું કરેલું હશે તો તેનો સ્નાન કરવાના કામમાં ઉપયોગ
કરવામાં આવે, પરંતુ તેજ દેગડો ભરેલું જીનું પાણી એક ઠંડા પાણીથી
ભરેલા હોજમાં રેડે તો તે પાણીનો સ્નાન કરવાનો ઉપયોગ કરવામાં
આવવાનો નહિ. દેગડામાંનું અને હોજમાંનું પાણી ભેગું કરીને લીધું
તો સરાસરીના માપથી ઉષ્ણતામાં ફેરફાર થયો નહિ, પરંતુ તે ઉષ્ણતા
હવે મુકરર કામમાં ઉપયોગી નથી. તેજ પ્રમાણે એકાદ મનુષ્યને
અંગે વધારે બુદ્ધિસામર્થ્ય હોય તો તે એકાદી નવી યુક્તિ કાઢીને
પોતાના બાંધવોને ફાયદો કરશે, અથવા અનેક અડચણના કામમાં
તેમને કંઈ ઉપાય સૂચવશે. પરંતુ સર્વને સરખી બુદ્ધિ વહેંચી આપ-
વાથી આ પરિણામ બનવો શક્ય નથી. જળરાધના યરોપકારના કા-
મદ્દાનું પ્રત્યક્ષ પરિણામ જોકે સંપત્તિની સરખી વહેંચણી એટલુંજ હો-

ય તોપણ તેનો અપ્રત્યક્ષ પરિણામ બુદ્ધિ અને શરીર સામર્થ્ય એ-
નીપણ સરખી વહેંચણી કરી દેવી એ છે.

તેટલોજ અથવા તેનાથી પણ ઘાતક પરિણામ હવે કહેવાનો છે.
એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા એક સરખી ચાલુ રહેવાથી * કામ્યુનિઝમ
અને અગ્રજક એ ઉદ્ભવશે. કાયદાસર વાત લોકો તરફથી
કરાવવી અને તે ન કરે તો તેમને શિક્ષા આપવી એ જે
સરકારનાં કર્તવ્ય, તેજ પ્રમાણે લોકો તરફથી પૈસાપ્રકાર કરાવવો અ-
ને તે ન કરે તો તેમને શિક્ષા કરવી એ પણ સરકારનું કર્તવ્ય સમજાતું
જાય તો કનિષ્ઠ સ્થિતિમાંના લોકોની દિવસે દિવસે એવી સમજ થતી
જશે કે, પોતાના મુખોપભોગના કામમાં આડચાલુ થાય તો દૂર કરવી
એટલેથીજ સરકારનું કર્તવ્ય ખસ ન થતાં પોતાના મુખોપભોગનાં
સાધનો મેળવી આપવાં એ પણ સરકારનું કર્તવ્ય છે. એ શિક્ષણ
તેમને પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણે મળવા લાગવાથી તે તેમના મન ઉપર
ઉત્કૃષ્ટ રીતે ઠસશે. જેમનામાં કોઈ પણ પ્રકારની યોગ્યતા ન હોય

* શ્રીમંત અને ગરીબ એ ભેદ કાઢી નાંખવા માટે હાલની સમાજ-
વ્યવસ્થા ભાગી નાંખીને તેને ઠંકાણે નવીન વ્યવસ્થા શરૂ કરવાનો ચત્ત ચૂસો-
પમાં આજ મુશ્કેલી અનેક મનુષ્યોએ કરેલો છે. આ લોકોએ સ્થાપેલો પંચ કા-
મ્યુનિઝમ, સોશિયાલિઝમ વગેરે નામથી પ્રસિદ્ધ છે. અને તેમના અનુયાયી-
ઓને કામ્યુનિસ્ટ, સોશિયાલિસ્ટ વગેરે નામો આપે છે. આ અનેક પંથો-
ના મુખ્ય હેતુના સળંગે એક્ય છે. સર્વ પ્રકારની માલમતા ઉપર સમાજની
પંચાળી (જેમાં પંચનો હુક હોય તે) સત્તા હોઈ સર્વ મનુષ્યોને તેનો
સરખો ઉપયોગ થાય એ તેમની નવીન સમાજવ્યવસ્થાનું પ્રધાન તત્વ
છે. આ પંચના મૂળ ઉત્પાદકોનો હેતુ જોકે કેવળ મનુષ્યની વિપત્તિ દૂર કરવી
એટલોજ છે, તોપણ અશિક્ષિત લોકો આ પંચમાં પેશી જીલમથી હાલની
વ્યવસ્થા ખસેડી નાંખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેને લીધે કોઈકોઈવાર ભયંકર
પરિણામ થાય છે.

એવા નિરદોષી લોકોનો એકદો એવો સિદ્ધાંત થયો એટલે તેમને પોતાનાં સર્વ દુઃખનાં કારણ સરકાર છે એમ લાગવા માંડશે. પોતાના આગસને લીધે અને મૂર્ખપણાને લીધે પોતે વિપત્તિ ભોગવે છે એવી કલ્પના તેમના મગજમાં ન પેસતાં, સમાજની વ્યવસ્થા બરોબર નથી અને તેને લીધે પોતાને સમાજ તરફથી મળવી જોઈએ તેટલી મદદ મળતી નથી, એજ પોતાના દુઃખનું મૂળ છે, એમ તેમને લાગશે. બહારની મદદ ગમે એટલી મળી તોપણ તેની તૃપ્તિ થનાર નથી; અને એક વાર એવા પ્રકારનો અસંતોષ અવિચારી અને અશિક્ષિત લોકોમાં ઉત્પન્ન થયો એટલે પરિણામ શું થશે તેનો નિયમ નથી. પ્રત્યેક સમાજમાં આવા લોકોની જરૂરી વિશેષ હોય છે, અને એ લોકો એકવાર ચિદાયા એટલે નજરમાં આવે તે કરશે. મનુષ્યને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે મજૂરી આપીને તેમની પાસેથી તે કરનાર પે સરકારે લઈને ગરીબોને વહેંચી આપવા કરતાં, શુણ અવશુણ તરફ લક્ષ ન આપતાં સર્વને રોજ સરખો આપ્યો હોય તો વધારે સવડ પડશે, એમ તેમના મગજમાં ભરાઈ રહેશે. સારાંશ, સમાજની ચાલુ રહેલી વ્યવસ્થાનો બધી રીતે નાશ થઈને તેમની કલ્પના પ્રમાણે નવીન વ્યવસ્થા થયા શિવાય તેમને ચેતન પડવાનું નથી. આવી રીતે કામ્યુનિઝમની સ્થાપના થશે અને તે સ્થિતિમાં પણ આપણને મળવાં જોઈએ તેટલાં મુખ્ય મળતાં નથી તેને લીધે અસંતુષ્ટ થનારાં ઉપદ્રવી લોકોને અશબ્દ શિવાય બીજો માર્ગ દેખાવાનો નથી. હિંસા કરનાર પણ પ્રમાણે પ્રત્યેક પોતાના બળનાં સામર્થ્ય પોતાને જોઈએ તે મેળવવું, અને જે જે પોતાના માર્ગમાં આડું આવે તેનો નાશ કરવો એવો ક્રમ શરૂ થશે. પણની ભૂખને કંઈક મર્યાદા છે પરંતુ મનુષ્યની ભૂખને તે પણ નથી, એટલે પંશુની સ્થિતિ કરતાં પણ નીચ એવા પ્રકારની સામાજિક સ્થિતિને મનુષ્ય જઈ પહોંચશે.

તેમને લક્ષ કરવા સારૂ ઉપયોગમાં આવનારાં પ્રાણી અથવા ખીન પદાર્થ તે જોઈએ તે રીતે મેળવે છે. એટલુંજ નહિ પણ તે મેળવવાને વાસ્તે સ્વળતિ તરફથી અથવા પરળતિ તરફથી અડચણ આવે તો તે કેવળ સામર્થ્ય વડે દૂર કરે છે. મનુષ્યે પોતાના સામર્થ્યનો અપ્રતિબંધ ઉપયોગ કરવો નહિ એમ તમે કહો છો તેનો પરિણામ શો થાય છે તે જુઓ. દુર્બળવ્યક્તિને સમાજસંસ્થા તરફથી અથવા સરકાર તરફથી ટેકો મળવાને લીધે તેમનાથી પોતાનો વ્યવહાર નિર્વેધ પણે ચલાવી શકાય છે; અને સ્વકષ્ટથી ઉત્પન્ન કરેલા દ્રવ્યનો યથેચ્છ ઉપયોગ લાઈ શકાય છે. પ્રળળને પોતાની શક્તિનો અવરોધ કરવાની ફરજ સરકારે જો ન પાડી હોત તો દુર્બળનું અસ્તિત્વ કષ્ટમય અથવા અશક્ય થયું હોત. હવે આપણે એટલુંજ કહેવાનું છે કે, જે દુર્બળનો જન્યાવ કરવા પક્ષ લઈને ન્યાયના પ્રથમ તત્વને તમે થોડુંક બંધન નાંખ્યું અને તેમની જીવયાત્રા ઓછી કષ્ટમય કરી, તેમનોજ વળી થોડો વધારે પક્ષ જોઈને તેમનું જીવતર સુખાવહ થશે એવું કરો. અર્થાત્, પોત પોતાના વ્યવસાય નિર્વેધ પણે ચલાવવામાં આવે એટલા પુરતાજ પ્રળળ અને દુર્બળને સમાન હક આપીને થોભશો નહિ. પરંતુ પોત પોતાના વ્યવસાયથી જે ફળની પ્રાપ્તિ થવાની તે પણ સર્વને સરખી થાય એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા કરો. જે માર્ગથી તમે થોડાક અગાડી ગયા છો તેજ માર્ગે વળી થોડું વધારે આગળ જાઓ એટલુંજ અમારું કહેવું છે. ”

ધણા માણસોની દુર્બળતા તેમના પોતાના અપરાધથી ઉત્પન્ન થએલી નથી હોતી, એમ છતાં તે દુર્બલતાનાં નક્કરાં પરિણામ તેમને ભોગવવાં પડે છે, એ મોટો અન્યાય છે એમ પ્રથમ દર્શને લાગવાનો સંભવ છે, અને તે એક રીતે ખરું પણ છે. પરંતુ જીવસૃષ્ટિમાં ઉદર પોષણને માટે કેટલી ખટપટ ચાલુ રહે છે તે લક્ષમાં આણી

એટલે એવો પરિણામ થવો અપરિહાર્ય છે, એમ દેખાઈ આવ્યા વગર રહેવાનું નથી. સૃષ્ટિમાંનાં પ્રત્યેક પ્રાણી ખીજાં પ્રાણી ઉપર ઉપજીવિકા કરે છે એમ કહીએ તો ચાલે. એક પ્રાણીનો જળી લઇને ખીજા પ્રાણીએ પોતાની જીવયાત્રા પાર પાડવી એવો ન્યાય જેના રાજ્યમાં દેખાઈ આવે છે તે પ્રકૃતિ દેવીને દુર્બળતાની દયા ખિલકુલ આવતી નથી. એમ છતાં માયાનું કઠોરપણું કમી થવું એ હેતુથી કૃત્રિમ ઉપાયોથી પ્રજનન તરફથી દુર્બળનું સંરક્ષણ થવું તેને માટે જો આપણે યત્ન કરીએ તો તેમની દુર્બળતાને લીધે જે સુખોને તે તજે છે તે તેમને પ્રાપ્ત કરીને આપના સાર, કૃત્રિમ ઉપાયોથી પ્રજનનની શક્તિનો વળી થોડોક અવરોધ કરવાને શી હરકત છે ?

અહીં મત ભેદની જગા છે. આ ઠેકાણે અનેક પ્રકારની ગુંચવણીની કલ્પનામાં વિવેક કરવાની આવશ્યકતા દેખાઈ આવે છે. ન્યાય અને પરોપકાર એ બેમાં તફાવત કેટલા મહત્વનો છે અને તેને લીધે તેમની સાધનામાં પણ તફાવત કરવો કેટલો જરૂરનો છે એ આ ઠેકાણે સમજવામાં આવે છે. મનુષ્ય શિવાયની પ્રાણીસૃષ્ટિમાંના સખત નિયમને મનુષ્ય સૃષ્ટિમાં ન્યાય અને પરોપકાર એ બે બોડવાં બોધ્યો એવું કયુલ કરતાંજ પહેલાંનો અમલ જુલમ કરીને અને ખીજાનો વ્યક્તિ માત્રની ધૃત્તિ ઉપર રાખવો બોધ્યો, એવી સરત ધાલવાની જરૂર પડશે. ન્યાય અને પરોપકાર આ બે વાતો સરકાર ઉપર સોંપવી ઉપયોગી નથી એમ કહેવાનો અર્થ પરોપકાર તરફ કાઢ્યોજ લક્ષ આપવું નહિ એવો નથી. કાયદાના તીવ્ર ઉપાયોથી તે અમલ ન બેસાડતાં ખીજા સૌમ્ય ઉપાયથી બેસાડવાનો યત્ન કરવો બોધ્યો. દુર્બળતાને લીધે ઉત્પન્ન થનારી જે બે અડચણો તે બેઠનું પણ નિવારણ થવું એ આપણને કયુલ છે. ફક્ત સમાજના અસ્તિત્વને અત્યંત અપાયકારક એવી પહેલી અડચણનું નિવારણ

કાયદાએ કરવું; અને ખીજા અડચણનું નિવારણ ખાનગી ઉપાયથી કરવું, એટલુંજ અમારે કહેવાનું છે. કારણ ખીજાનું પણ નિવારણ કાયદાથી કર્યું હોય તો સમાજ ઉપર કેટલો બધો અનર્થ થઇને સમાજનું સ્થૈર્ય, માનસિક અને શારીરિક સામર્થ્ય અને સંપત્તિ એમના ઉપર કેવાં પરિણામ થાય છે એ પહેલાં વિસ્તાર પૂર્વક કહેલુંજ છે. વળી સમાજના સ્થૈર્યને પરોપકારની જરૂર નથી, અને પરોપકારનો અમલ કાયદાએ ખેસાડીએ, તો ન્યાયને છેકવો પડે છે; આ વાત પૂર્વે સિદ્ધ કરેલી છે.

સમાજનું સ્થૈર્ય, સંપત્તિ અને શારીરિક અને માનસિક સામર્થ્ય એ તરફ લક્ષ આપ્યું હોય તો ઉપરના વિવેકની અતિ આવશ્યકતા દેખાઇ આવેછેજ. પરંતુ આ શિવાય ખીજાં પણ કારણો છે. જીવનનો પરોપકાર શરૂ થયા પછી તે કરનારાએ કર્યો હોય તેમાં નવાઇ નથી. તે ન કરે તો તેને શિક્ષા થશે. જેના ઉપર ઉપકાર થયો તેને પણ તે થયો એમ લાગવાનું નથી. કારણ, તે કરવું એ પ્રજાનું કર્તવ્ય છે, એમ તેમને લાગશે. આથી ઉપકારી અને ઉપકરણીય આ બંનેના મનને વિલક્ષણ પ્રકારના સુખનો અનુભવ આપનાર પરોપકારને અંગે જે સામર્થ્ય છે તે નષ્ટ થશે. પોતાના બંધુઓની દુઃખાવસ્થા જોઇને પરોપકારી મનુષ્યોનાં હૃદય ગળગળીત થઇને અનેક પ્રકારના ઉત્તત વિચાર તેમના મનમાં આવે છે. પોતાનું સુખ ઓછું કરીને અથવા તેના ઉપર સર્વસ્વ પાટુ મારીને આવા હીનોને મદદ કરવી એવી તેમને બુદ્ધિ થાય છે; અને ટેવ પડ્યાથી તેમના મનોવિકાર પ્રજાળ થઇને પરોપકારનું તેમને વ્યસન લાગે છે. આવી રીતે મનની ખંતથી પરોપકાર કરનારા લોકોનું સમાધાન ખીજાને કલ્પનાથી સમજવા સરખું નથી. તેજ પ્રમાણે વિપત્તિમાં પડેલા મનુષ્યોને અકલ્પિત મદદ મળી હોય તો જે સુખ થાય છે તે તેમનું તેમને જ

ખચર પડે છે. ઉપકારક અને ઉપકરણીય આ બંનેનાં પણ મન પીગળી જાય તેના ઉપર એક પ્રકારનો સંસ્કાર કરવાનું સામર્થ્ય પોતાની ખુશીથી થએલા પરોપકારમાં છે. જીલમના પરોપકારમાં આનાથી ઉલટું સામર્થ્ય છે. જેમના તરફથી જીલમથી પરોપકાર કરાવવામાં આવે છે તેમના મનમાં પોતાના બંધુઓ વિશે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. અને જેમના ઉપર ઉપકાર કરવામાં આવે છે તેમને અંગે ઉદ્ધત પણું અને કૃતજ્ઞ યુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. સારાંશ જીલમના પરોપકારે ઉપકારક અને ઉપકરણીય એ બંને ઉપર અપકાર થાય છે.

વળી ઉપકરણીયની કૃતજ્ઞતાને લીધે ઉપકારી તથા ઉપકરણીય એમનામાં એક પ્રકારનું બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. જે સમાજમાં એવા પ્રકારના લોકોનો ભરાવો હોય છે તે સમાજમાં શ્રીમંત અને ગરીબ એમનામાં સામાન્ય રીતે પ્રેમભાવ દૃષ્ટિએ પડે છે, અને તેમની સમાજના સ્થૈર્યને મોટી સહાયતા થાય છે. જખરાઇના પરોપકારે આ બે વર્ગમાંના લોકોમાં વૈમનસ્થ ઉત્પન્ન થયા વગર રહેવાનું નથી.

પરાર્થહેતુની ક્રિયાના જે મુખ્ય ભેદ ન્યાયપ્રેરિત ક્રિયા અને પરોપકારપ્રેરિત ક્રિયા એ બંનેમાં વિવેક ઘણા વિસ્તારથી દેખાડવામાં આવ્યો, અને આવા પ્રકારનો વિવેક કરવાની આવશ્યકતા બતાવીને તેનું મહત્વ પણ કહ્યું. હવે પરોપકારના પ્રકારનો વિચાર કરીએ.

કોઇ કોઈ વાર એકાદી ક્રિયા કર્યાથી અથવા કાંઇ સમ્પદ બોલવાથી પોતાને ફાયદો અથવા સુખ મળે છે, અને તેનું ન કરવાથી બીજાને ફાયદો અથવા સુખ મળવાનો સંભવ હોય છે. આવે પ્રસંગે તે ક્રિયા કરવા વાસ્તે અથવા તે સમ્પદ ન બોલવા માટે આત્મ સંયમન કરવું એજ પરોપકાર છે. અનેક વાતોમાં આત્મસંયમન કરવાથી પરોપકાર થવાનો સંભવ હોય છે. ઘણું

પ્રસંગે એ પરોપકાર છે એવું કોઈને લાગવાનું નથી, તથાપિ તેનું મહત્ત્વ ઓછું નથી. આ પહેલા પ્રકારના પરોપકારમાં ક્રિયા કરાવવાને માટે તૈયાર થએલા મનને તેનાથી નિવૃત્ત કરવું પડે છે તેથી તેને નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકાર એવું નામ આપીએ. સામાન્ય લોકોની પરોપકાર વિશે જે કલ્પના છે તે પ્રમાણે કરેલી ક્રિયાના પરોપકારનો ખીબ પ્રકારમાં અંતર્ભાવ થાય છે એવી ક્રિયા કરવામાટે હિતેજન આપવા સાફ મનને ચત્નથી પ્રવૃત્ત કરવું પડે છે તેથી પરોપકારના આ પ્રકારને પ્રવૃત્ત્યાત્મક પરોપકાર એવું નામ આપીએ. પ્રવૃત્ત્યાત્મકપરોપકારમાં આત્મચર્યની વિશેષ જરૂર હોય છે. આપણાથી ખીજ એક અથવા અનેક વ્યક્તિને સુખ થવું અથવા તેમની વિપત્તિ દૂર થવી એ માટે પોતાના સુખને છોડી દેવું અથવા પોતાને વિપત્તિમાં પાડવું આ આત્મચર્ય છે. આ આત્મચર્ય કોઈ કોઈવાર સંપાદન કરેલા વિત્તના અને શક્તિના રૂપે હોય છે; અને કદી કદી પ્રત્યક્ષ ન મળેલા પરંતુ અગાડી મળવાના વિત્તને અને શક્તિને રૂપે હોય છે. પરોપકાર કરતાં ઉપકાર કરનારનું હમેશાં નુકસાન થાય છે. પરંતુ તેને ગિંલકુલજ મોંઘલો મળતો નથી એમ નથી. પરોપકાર કરવાથી તેના મનને સમાધાન થાય છે. અને ઉપકરણીઓની કૃતજ્ઞતા બુદ્ધિએ પણ ઉપકારીને એક પ્રકારના સુખનો અનુભવ થાય છે. હવે, નુકસાનના માપથી આ મોંઘલો છેકજ હુલક છે એ ઉઘાડું છે.

પરોપકારના પ્રત્યેક વિભાગના જે મુખ્ય પેટાવિભાગ કરવા જેવા છે. દુર્બળતા અથવા દુર્દેવ, એ પૈકી એકના અથવા બન્નેના અપાટામાં સપડાએલા લોકોને મદદ કરવાના ઉદ્દેશે પરોપકારની ક્રિયા કરવી, આ એક પ્રકાર; અને આપણી બરોબરીના અથવા આપણા કરતાં પણ સારી સ્થિતિમાં હોનારા એવા પણ લોકોને જેથી ઉપયો-

ગ થાય છે, એવા પ્રકારની ક્રિયા કરવી, આ બીજો પ્રકાર. પહેલા પ્રકારની ક્રિયા સર્વ લોકોને પરિચિત છે, પણ બીજા પ્રકારની ક્રિયા બેકે સર્વ લોકો દરરોજ કરે છે, તોપણ પહેલા પ્રકારની ક્રિયા એજ પરોપકાર એવી તેમની સમજુતી થએલી હોવાને લીધે, તેમને એ ક્રિયા પરોપકાર જેવી લાગતી નથી. તથાપિ આપણી પરોપકારની વ્યાખ્યા પ્રમાણે ન્યાયે જે ક્રિયા કરવાને મનુષ્ય બંધાએલો નથી અને જેથી બીજાને હિત અથવા સુખ થાય છે, તે સર્વ ક્રિયાનો સમાવેશ પરોપકારમાં કરવો જોઈએ. આ બીજા પ્રકારની ક્રિયા અનેક પ્રસંગે ઘણી ક્ષુદ્રક હોઈને અસંખ્ય હોય છે. થોડાંક ઉદાહરણો આપ્યાં હોય તો આ બીજા પ્રકાર સંબંધી સ્પષ્ટ સમજ થશે. કોઈને ઘેર થોડાં માણસોની મંડળી બેઠી હોય, તેમને તેડનાર પાન સોપારી અથવા ચા પાય છે. એકાદો વિનોદ કરનારો માણસ પોતાના વિનોદના બાપણથી પાસે બેસનારને ખુશી કરે છે, અથવા કોઈ મંડળીમાં ગમ્મત કરવા માટે એકાદો ગાનાર અથવા વગાડનાર એકાદિ મનોહર ચીજ ગાઈને અથવા બજાવીને સર્વને આનંદિત કરે છે; એ સર્વ ક્રિયા પરોપકારની થાય છે. મનુષ્યના સુખનો ઘણો અંશ ઉપર કહેલા પ્રકારના પરોપકારની અસંખ્ય ક્રિયા ઉપર અવલંબીને રહે છે. પરોપકારના ઉપરના જે ભેદ અને પેટા ભેદ કહ્યા તે સંબંધી વિચાર કરતાં ત્રણ પ્રકારના પરિણામ તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ:—(૧) ઉપકારી ઉપર ઉલટો થનારો પરિણામ, તેમના ઉપર અવલંબી રહેનારા મનુષ્યો ઉપર એટલે તેમના આત્મ ઉપર અને આકર માણસો ઉપર થનારો પરિણામ, અને ઉપકારક આ દૃષ્ટિએ તેના ઔદાર્યનો ઉપયોગ કરી લેવાની ઇચ્છા કરનારા લોકો ઉપર થનારો પરિણામ. (૨) ઉપકારણીઓપર થનારો પ્રત્યક્ષ પરિણામ એટલે તેમનું સુખ વધારવું અથવા દુઃખ કમી કરવું, અને તેમના ઉપર થનારો અપ્રત્યક્ષ

પરિણામ, એટલે તેમના મનને મળનારું શિક્ષણ અને તેથી કરીને તેમના વર્તનમાં થનારો ફરક. (૩) એકંદરસમાજ ઉપર થનારો પરિણામ એટલે તેનું સ્થાયી અને ચઢતી એમના સંબંધી વર્તમાન કાળે અથવા ભવિષ્યકાળે થનારો ફેરફાર.

નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકાર.

પ્રકરણ ૧ લું.

જીવવાને વાસ્તે કલહને લીધે થનારી

સરસા સરસીની મર્યાદા.

મનુષ્યની ક્રિયાને જે પ્રકારની મર્યાદા ધાલવી એ સરકારનું કર્તવ્ય છે તેના કરતાં પણ અધિક મર્યાદા સરસાસરસીના સપાટામાં સપડાઇ ગએલા આપણા બધુઓની સોઇ માટે વ્યક્તિમાત્રે પોતે ધાલવી જોઈએ. આ જગતમાં સુખથી ચરિતાર્થ ચક્રાવવાને કેટલાં વિદ્વદ્ધ આવે છે એનો અનુભવ ઘણાંખરાંને છે; અને તે ઉપરથી ખીજની પણ સ્થિતિની પ્રત્યેકને અજમાયશ કરી લેવા સરખી છે. ખીજને પછાડી છોડીને પોતે અગાડી જવું એ ઇચ્છા ઓછી વધતી પ્રમાણમાં સર્વ મનુષ્યોના હૃદયમાં છે. એનેજ સરસાસરસી કહે છે. તેને કાયદાએ જો કે થોડુંક બંધન ધાલેલું છે, તોપણ તેટલા ઉપરજ યોગ્યા હોઈએ તો તેનો પરિણામ સગભગ “બળીયાના એ ભાગ ” આ તત્વના વક્ત્રુ ઉપર જનાર છે. તેવો પરિણામ ન થવા માટે કાયદાના બાલ ઉપાયોથી તો કંઈ તજવીજ કરવામાં આવતી નથીજ, પરંતુ સુધરેલા મનુષ્યોનાઉત્તર વિચારથી તે અંદરથી થવા સરખી છે. એટલે

આત્મસંયમનથી મનુષ્યોએ પોતાની અહંમતતાને એટલે (સરસા-
સરસીને) યોગ્ય મર્યાદાની અંદર રાખવી જોઈએ.

એક ઠેકાણે એકજ પ્રકારનો ધંધો કરનારા લોકોમાં કટલાક
લોકો વિશેષ વાકેફગાર અને યાકીના ઝોછા વાકેફગાર હોય છે. આ
લોકોમાં ધંધાને સંબંધે ચડસાચડસી હમેશાં ચાલુ હોય છે. ન્યાયનું
ત્રાજવું ટંકોટંક હોય તો, એટલે ખરેખર ન્યાયથી જોતાં, અ-
ધિક વાકેફગાર મનુષ્યોને પોતાની વાકેફગારીનો પૂર્ણ ફાયદો લેવાને
કોઈપણ પ્રકારની હરકત નથી એમ દેખાય છે; અને બ્યારે પોતાનો
ચરિતાર્થ ચલાવીને મોટા મોટા કુટુંબનો ચરિતાર્થ ચલાવવાની તેમના
ઉપર જવાબદારી હોય છે, અથવા બીજા કંઈ કારણથી અધિક પૈસા
મેળવવાની વિશેષ આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે આ કાયદા-
સર હકનો ઉપયોગ લેછેજ, અને તેમણે તે લેવો એ વ્યાજબી છે.
સમાજમાંના ઉદ્કૃષ્ટ મનુષ્યની શક્તિનો પૂર્ણ ઉપયોગ થવાને ક્ષીધે એ-
કંદર રીતે સમાજને ફાયદો થાય છે; કારણ તેના કસળનો સુધારો થ-
ઈને સમાજની ખુદ્દિમત્તા વધે છે, અને તેમનાં છોકરાં છૈયાંનું સંગો-
પન અને શિક્ષણ અધિક સારી રીતે થઈને, સમાજમાં વધારે વધારે
સારા લોકોનો ભરતી થતી જાય છે.

પોતાનો અને પોતાના કુટુંબનો ચરિતાર્થ ચલાવવા વાસ્તે ચ-
ડસાચડસીમાં જોને પોતાના સામર્થ્યનો પૂર્ણ ઉપયોગ કરી લેવો પડે
છે એવાજ લોકોની સંખ્યા સમાજમાં ઘણી હોય છે. વિશેષેકરીને
શારીરિક શ્રમ કરનારા લોકોની તો ઘણું કરીને એજ સ્થિતિ હોય
છે. આ લોકોએ કોઈ પણ રીતે પોતાની શક્તિનો અવરોધ કરવો
એ ઇષ્ટ દેખાતું નથી. એટલે આ લોકોની નજરે વર્તનને ન્યાયની
મર્યાદા છે તેટલી જસ છે. પરોપકાર વાસ્તે વળી બીજા મર્યાદા ધા-
લવાની જરૂર નથી.

પરંતુ ધણા જાણુને એ મત પસંદ નથી. સોશિયાલિસ્ટ* લોકો; મજુરોના સંપમાં પેસનારા મજુર અને તેમના આગેવાન, અને બીજા પણુ પુષ્કળ સુશિક્ષિત વિચાર કરનારા લોકો, એમનો આ મત ઉપર ક-ટાક્ષ છે. તેમનો એવો મત છે કે, કોઈ પણ પ્રકારના મજુરના ધં-ધામાં ચડસાચડસી કરીને બીજા મજુરોને સંકટમાં નાંખવા યોગ્ય થનાર નથી. યૂરોપમાં ઘણું ઠેકાણું જે મજુરોમાં સંપ છે તેમનો એક ઉદ્દેશ કોઈ પણ મજુરને ઠરાવેલા દર કરતાં કમી મજુરી લેવા દેવી નહિ એ વિષે યત્ન કરવો એ છે. દિવસ ઉપર અથવા કલાક ઉપર મજુરીનો દર ઠરાવીને તે સર્વને સરખો હોવો જોઈએ એવો આગ્રહ લેવાથી ધણા મજુરોને ખોટા આવે છે. અમુક કામ કર્યું હોય તો અમુક મજુરી આપવી એવા કરારથી કામ લીધું હોય તો કટ-લાક મજુરો બીજાનાથી દોઢી અને કોઈ વખતે બમણી પણ મજુરી મેળવી શકે છે. પરંતુ એવું કોઈએ કર્યું હોય તો તેને ધંધાનો નાશ કરનારો એમ કહીને સર્વ મજુર તેના ઉપર તૂટી પડશે. પોતાને કામ મળે એવા હેતુથી જો કોઈએ ઓછી મજુરી કમુલ કરી તો બીજા મજુરો તેને કસડી ખાય છે. પછી એવું કરવા તે કયા કારણથી પ્રવૃ-ત્ત થયો તે તેઓ જોવા જોસતા નથી. યૂરોપમાં હાલમાં આવા પ્ર-કારના મતના હજારો સુશિક્ષિત લોકો છે, અને તે મજુરોના સંપ વિગેરેનો પક્ષ કરીને અનેક ગરીબ માણસોને તુકસાન કરે છે. અંગ-માં ચતુરાઈ અને સામર્થ્ય હોઈને આવા પ્રકારના જુલમને લીધે કે-ટલાકને અર્ધા ભૂખ્યા રહેવાની વારી આવે છે, અને કુટુંબમાંનાં મ-નુષ્યોને અપવાસ કરવાનું થાય છે. કૃત્રિમ ઉપાયોથી મજુરીનો દર વધારવાનો જે પ્રયત્ન મોટા વેગથી યૂરોપમાં ચાલેલો છે તેનું પરિ-ણામ કારખાનાવાળા અને મજુરો આ બન્નેને તુકસાનકારક થ-વાનો સંભવ છે. ખપ અને છત એ સંબંધી અર્થશાસ્ત્રમાંના નિ-

યમ કૃત્રિમ ઉપાયોથી તૂટવાના નથી. મજુરની સંખ્યા અધિક થવાથી મજુરીનો દર કમી થવો અપરિહાર્ય છે. આવે પ્રસંગે ચતુર અને સામર્થ્યવાન મજુરોને પેટભર મળે અને બાકીના અર્ધા ભૂખ્યા રહે એજ ન્યાય છે.

આ લોકોનું એમ કહેવું છે કે જો કોઈ લોકોએ અધિક કામ કરીને વધારે મજુરી મેળવી તો તેને પુરતા બીજા લોકો નકામા રહે, અને બાકી મજુરી ઉપર જો કોઈ મજુર કામ કરવા લાગ્યા, તો કારખાનાવાળા સર્વની મજુરીના દર કમી કરીને પોતાનો ફાયદો કરી લેશે અને મજુરોને નુકસાન થશે. આ નવા અર્થશાસ્ત્રના મતથી આ મુદ્દો નિરૂત્તર છે.

આ લોકોની અને સામાન્યતઃ સામાજિક અને રાજકીય પ્રશ્નોના વિચાર કરનારા ધણા એક લોકોની દૃષ્ટિ તાત્કાલિક પરિણામ ઉપર હોય છે. મજુરી અને કામ એ બે વાતો માત્ર તેમની નજર અગાડી દેખાય છે; પરંતુ માલ જોઈને વધતો ઉત્પન્ન થવો, તેને લીધે તેની કિંમતમાં ફેરફાર થવો, અને તે થયો હોય તો ગ્રાહકોની સોંપ અથવા ગેરસોંપ થવી, એ વાત તરફ તેમનું બિલકુલજ લક્ષ જતું નથી. મજુર અને કારીગર એમની દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો હોય તો, તેમને અધિક મજુરી મળવામાં તેમનું હિત છે ખરું; પરંતુ તે જો માલ ઉત્પન્ન કરે છે તેનો ઉપયોગ કરનારા લોકોની દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો હોય તો, માલ જેટલો સસ્તો મળે તેટલો તેમને ફાયદાકારક છે. એટલે માલ ઉત્પન્ન કરનારા મજુર અને કારીગર લોકોને જેટલા પ્રમાણથી ફાયદો થશે તેટલા પ્રમાણમાં તે માલ વેચાતો લેનારા લોકોને નુકસાન થશે. દિવસની મજુરી ઉપર કામ ન આપતાં કામનો અડસટો કરી મજુરી આપવાથી ગરીબ મજુરોને નુકસાન થાય છે. આ વિષે મીહું મરચું લગાડીને વ્યાખ્યાનો આપનારા અ-

થવા લેખ લખનારા લોકોના મનમાં એક વાત છેકજ આવતી નથી એમ દેખાય છે. માલ ઉત્પન્ન કરવાને કમી ખર્ચ થયાથી કમી કિંમતે તે વેચવામાં આવે, અને માલની કિંમત ઓછી થયાથી ગ્રાહકોની સંખ્યા વધારે થઈને માલનો ખપ વધશે, અને આવી રીતે નવીન મશુરોને કામ મળવા લાગશે. શિવાય જે ખીજા કારખાનામાંના મશુરોને અને કારીગરોને તે માલ આપવાનો હોય છે તેનો પણ ફાયદો થાય છે. ખીજા એક વાત પણ તેમના લક્ષમાં આવતી નથી તે એ કે, એક ધંધામાંના કેટલાક લોકે અધિક કામ કર્યાને લીધે જો કેટલાક લોકો નકામા રહેવા લાગ્યા તો તે ખીજા એકાદ ધંધામાં કામ મેળવવાનો યત્ન કરશે, અને એકંદર રીતે સમાજનું અને મશુરનું પણ કલ્યાણ થશે.

સદરહુ વાદ, યંત્રથી કામ કરવાના શરૂઆત થાય છે. તે વખતે તે ધંધામાં શુંથાએલા લોકો અમારો ધંધો હુખી ગયો કરીને જે પોકાર કરે છે તેના સરખો છે. જે જે ઠેકાણે પ્રથમ યંત્રનો ઉપયોગ થવા લાગે છે, તે તે ઠેકાણે આ ચર્ચા થયા શિવાય રહેતી નથી. કેવળ તે ધંધામાં શુંથાએલાજ લોકો એ પોકાર કરતા હોય છે એમ નથી, પણ ખીજા અશિક્ષિત અને શિક્ષિત લોકો પણ તેમની સાથે પોકાર કરે છે. વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ જોયું હોય તો આ પોકારમાં અર્થ હોય છે; પરંતુ સમાજની અથવા એકંદર મનુષ્ય જાતિની દૃષ્ટિએ જોયું હોય તો નથી. આગગાડી, આગખોટ, તારયંત્ર, ધાતુનાં વાસણ કરવાનાં કારખાનાં, કાપડની અને કાગળની મીલો ઇત્યાદિ નાના પ્રકારનાં કારખાનાંને લીધે મનુષ્ય જાતિનું એટલું હિત થએલું છે કે તે સાથે સરખામણી કરતાં થોડાક લોકોને ચનાઈ થોડુંક નુકસાન કંઈજ નથી. ધણા દિવસના અનુભવથી હવે એ વાત લોકોને સમજવા લાગી છે. જે થોડાક લોકોનું પ્રત્યક્ષ નુકસાન થાય છે તેમના શિ-

વાય સર્વ જગતને, એકાદિ નવીન યુક્તિ કાઢી હોય તો, તેનાથી કા-
ચદોજ થાય છે. હવે કમી દરથી કામ કરી આપવાનું માથે રાખી, વ-
ધારે વખત કામ કરીને જે મનુષ્ય પોતાનો કાપદો કરીને કારખાનાના
માસિકને સસ્તો માલ ઉત્પન્ન કરી આપે છે, તે મનુષ્યને જો પીળા
મજુરોનો, કામ મળતું નથી ગાટે દોષ આપવાનો, તો જે મનુષ્યે
હજારો યુક્તિઓ કાઢીને લાખો મનુષ્યોને કેટલાક દિવસ સુધી નકામા
મૂકેલા તેમને કેટલો દોષ આપવો જોઈએ વા? મનુષ્યના અથવા
જનાવરના શ્રમે થનારાં કામો હોય, અથવા યંત્રની સાહાયી થનારાં
કામો હોય જે વડે કરકસર કરીને સસ્તો માલ વેચવામાં આવશે
તે યોગે એકંદર રીતે મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણજ થશે. દિવસ
ઉપર મજુરી ન આપતાં જો કામ ઉપર મજુરી આપીને થોડા
ખર્ચથી ઘણું કામ કરી લેવા સરખું હોય તો તે નવી યુક્તિજ
કાઢી એમ કહેવાને હરકત નથી; અને જે પ્રમાણે ગમે તે યુક્તિ
કાઢતાં, લોકોને થોડા દિવસ નિર્ધોગી જેસવું પડે છે, તેજ
પ્રમાણે આ યુક્તિએ પણ કેટલાક લોકોને જેમી રહેવું પડશે.
એમાટે મનુષ્ય જાતિના હિત તરફ લક્ષ્ય દબને, તે યુક્તિનો તિરસ્કાર
ન કરતાં સતકારજ કરવો જોઈએ.

જે વાંચનારના હાથમાં આ પુસ્તક આવનાર છે તેમને સદરહુ
વિષય ઉપર એટલો બધો વિસ્તાર થયોલો જોઈને કદાપિ આશ્ચર્ય લા-
ગશે. કારણ આપણો અહીં, આવા પ્રકારની રિથિતિ વધારે દેખાતી
નથી. પરંતુ આ વિષય સંબંધી આપણે અહીં, પણ લોકમત તૈયાર
કરવું અગત્યનું છે. અહીંનાં મીલોમાંના મજુરોમાં મજુરી બહુ ઓછી
મળે છે એવા પ્રકારનો અસતોષ દોષ દોષ ઠેકાણે આપણને દેખાઈ
આવે છે, અને તેમણે એકંદર કરવાનાં ઉદાહરણો પણ કવચિત જ-
ડી આવે છે. ત્યાંના લોકોની ભૂલો જોઈને અહીંના લોકોએ ડાહ્યા

થવું, અને પોતે નુકસાન કરી લેવાને પ્રવૃત્ત થવું નહિ. મીલોના લો-
 કોની સાથે જે સમજી લોકોને સંબંધ હશે તેમણે તેમના મગજમાં
 નુકસાનકારક વિચાર ન જવા દેવા વિશે ખબરદારી રાખવાની જ-
 રૂર છે. યુરોપમાં ધંધાના લોકોનો ઉપરાઉપરી સંબંધ થાય છે, અને
 તેનું નુકસાનકારક પરિણામ ધણા લોકો ભોગવે છે. કોઈ પણ દેશમાં
 મજુરોનો વર્ગ ધણો મોટો હોય છે. ઇંગ્લાંડ વગેરે દેશમાંના મજુરો
 આપણે અહીંના મજુરો જેટલા અનાડી નથી. તેમને થોડું ધણું
 શિક્ષણ મળેલું હોવાથી સાધારણ રીતે વિચાર કરવાની શક્તિ હોય છે.
 તોપણ સોશિયાલિસ્ટ વગેરે મંડળી આ લોકોની આગેવાન થઈ તેમનાં
 માથાં ફેરવી નાંખે છે. આ વિષયસંબંધી તેમના વિચાર અને મનો-
 વિકાર છેક હદખાદાર થએલા છે. વાકેફગાર મનુષ્યે પોતાની વાકે-
 ફગારીનો ઉપયોગ કરવો એ આ મનુષ્યોની દૃષ્ટિએ પ્રમાણિકપણું
 અને અન્યાય છે. વળી કમકૌવત માણસે બળવાનને પોતાની શક્તિનો
 ઉપયોગ કરવા નદેવો આ ન્યાય નથી. કોઈ પણ ધંધામાં ધણા લોકો
 મધ્યમ પ્રતિના હોઈને થોડા લોકો વિશેષ વાકેફગાર હોય છે. મધ્યમ
 પ્રતિના લોકોએ પોતાના જથ્થાના ભેર ઉપર થોડા વાકેફગાર લો-
 કોને જે વધારે અથવા પોતા કરતાં સારું કામ કરવાદે નહિ, તો તે
 કેવળ પોતાના ફાયદા માટે છે. જોહા વાકેફગાર અથવા અધિક વાકેફગાર
 આ સર્વને સરખીજ મજુરી આપવી, એમ ક્યોથી કમી પ્રતિના મજુરોને
 ખીજી રીતે મજુરી મળી હોય તે કરતાં અધિક મળવી એ પણ એક
 ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ, અથવા ચડસાચડસી થયાથી કમી પ્રતિના
 મજુરોને જે વિશેષ ત્રાસ પડવાનો તે ન થવો આ ખીજો ઉદ્દેશ હોવો
 જોઈએ. કોઈપણ ઉદ્દેશ હોય તોપણ ધણા જણાએ પોતાના
 ફાયદા માટે થોડાનું નુકસાન કરાવવું આ પરિણામ થયો. ત્યારે અ-
 પ્રમાણિક આ શબ્દ આ ઠેકાણે કોને લાગુ પડે, એવો વિચાર કરીએ
 તો તે આ લોકોનેજ લગાડવો જોઈએ. કારણ કોઈપણ સરલ મનુ-
 શ્ય ખીજાના હાથ ખગ બાંધીને પોતાને ફાયદો કરી લેનાર નથી. એ-

કાઠી નવી સુક્તિ નીકળે તો ધણાજણના દ્રાયદા ગાટે થોડા લોકોનું
 તુકસાન થાય છે એ ખરું, કારણ તે ધધામાં ગુંથાએલા લોકો નકામા
 રહે છે. પણ તેમને પોતપોતાનો ધધો કરવાને પૂરું છુટ હોય છે,
 અને પોતાના શક્તિનો અથવા કરામતનો ઉપયોગ કરવાને તેમને કો-
 ણપણ પ્રકારની અડચણ કરનાર કોઈ નથી. જોછા વાકેદગાર મનુ-
 ષ્યો પ્રમાણિક હોય તો વધારે વાકેદગારને તુકસાન થયું એ તેમને
 કદી ગમવાનું નહિ, અને તેમના તુકસાનથી પોતાને દ્રાયદો
 કરી લેવો એ તો તેમના સ્પર્ધામાં પણ આવનાર નહિ. હસદ, જો-
 વા પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતાના અણકસળીપણા બાજત જોઈ લાગશે.
 અને આપણે તે લોકો પ્રમાણે દોંડિયાર થઈએ તો સારું એમ પણ
 તેમના મનમાં આવશે. પરંતુ કસળી મનુષ્યનો મુકાબલો ન કરતાં
 પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતાના થોડા કરામે જે થવા સરખું હશે તે-
 ન કરવાનો તે યત્ન કરશે. જીવનના શ્રમનો દ્રાયદો તે માગનાર તો
 નહિજ, પરંતુ આખો હોય તોપણ સ્વીકારવાનો નહિ. પોતાને બાગે
 જે શક્તિ આવી છે તેની ગદદથી પોતાને જે મળશે તેટલુંજ યસ
 એમ કહીને તે સમાધાન માનીને સ્વરથ ખેસશે. આવનાર મનુષ્યને
 પ્રમાણિક અને ન્યાયી કહેવો જોઈએ, અને પ્રત્યેક મનુષ્યને નિ-
 વેંધપણે પોતાનો ઉદ્યોગ કરવાને કોઈ આડે આવે નહિ, આ ન્યાયના
 તત્ત્વને જે હડતાળ લગાડવાનો યત્ન કરે છે, તે અન્યાયી અને અપ્ર-
 માણિક થાય.

પ્રમાણિક મનુષ્યની ન્યાય ગાટે ઉપર દર્શાવેલા માર્ગ તરફ પ્રવૃ-
 ત્તિ થશેજ, પણ તેવું થવાને વળી પણ એક કારણ છે. વ્યક્તિ મા-
 નનો વિચાર એક તરફ મૂક્યો હોય તો, અને એકંદરે મનુષ્ય વ્રતિ-
 ની ઉત્તતિનો વિચાર કર્યો હોય તો, શુદ્ધિમાન મનુષ્યની શુદ્ધિ અને
 શક્તિમાન મનુષ્યની શક્તિ એ ગુણ હમેશાં ચાલતા ઉદ્યોગથી વધે
 છે, અને તેમની સંતતિને અગે પણ તે વૃદ્ધિંગત થતા જાય છે.

પરંતુ તેમનાથી થવા સરખો હોય તેટલો ઉદ્યોગ તેમને ન કરવા દીધો હોય તો તેમના અંગના ગુણની પૂર્ણ વૃદ્ધિ થનાર નથી; અને તેમની સંતતિના અંગે પણ તે ગુણ કંभी પ્રમાણમાં થશે; અને એવી રીતે મનુષ્ય જાતિને તુકસાન થશે. ખીજું પણ તેમના મનમાં આવશે કે, ઝાલ્યા અને મૂર્ખ, સશક્ત અને અશક્ત, ઉદ્યોગી અને આજીવુ એ બેદ બે નષ્ટ થશે તો ચડસાચડસી બિલકુલ નષ્ટ થઈ ને, સર્વજ્ઞ બેદિક્કશ થશે અને મનુષ્ય જાતિને દિવસે દિવસે ઉતરતી કળા આવીને તેનો નાશ થશે. આવા પ્રકારના ઉત્તત વિચારોથી પણ તેમને ઉપરના માર્ગનું અવલંબન કરવું એમ લાગશે.

પરંતુ પોતાનું અને પોતાના કુટુંબનું સંરક્ષણ કરવા પુરતું મેળવનારા મજૂર અને કારીગર એમના સંબંધી વિચાર છોડીને તેમને કામ ઉપર લાવનાર કારખાનાવાળા વગેરે લોકો વિશે વિચાર કરવા લાગીએ તો તેમની ચડસાચડસીને પરોપકારની નજરે કંઈ મર્યાદા આવનાની આવશ્યકતા દેખાઈ આવે છે. કારીગરો શ્રમ ઉપર નિર્વાહ કરનારા એકજ પ્રકારના ધંધામાં પડેલા લોકોમાં, તેમની ઓછીવત્તી વાકેફગારીને લીધે થનારો ફરક કહેવા સરખો નથી હોતો, અને તેનો તેમણે ગમે તેટલો ફાયદો લીધો તોપણ વિશેષ ધાતક પરિણામ થવાનો સંભવ નથી હોતો. પરંતુ કારખાનાના માલેક અને વ્યાપારી કંપનીઓના વ્યવસ્થાપકો કદી કદી એક ખીજાને છેક તુકસાન કરવાને શક્તિમાન હોય છે. વિશેષે કરીને મોટી મોટી કંપનીઓ અને કારખાનાવાળાને નાના નાના કારખાનાવાળાના અને કંપનીના ભૂદા કરવાનો ગિલકુલ વખત લાગવાનો નથી. એમ છતાં પણ તેમનાં વર્તન એવા પ્રકારનાં હોઈ શકશે કે ન્યાયદષ્ટિએ તેમને લગાર પણ દોષ દેવામાં આવનારો નથી. કારણ પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈએ કોઈના વ્યવસાયને હરકત કરી નહિ એટલે થયું. કદીક ઉદાહરણો

આખ્યાથી આ વાત સ્પષ્ટ થશે.

થોડાં વર્ષ પહેલાં ન્યુયૉર્ક શહેરમાં સ્ટુઅર્ટ નામનો એક મનુષ્ય હતો. તેણે મોટા પ્રમાણમાં જાગરા અને પરચુરણ વ્યાપાર ચલાવીને અપરિગિત દ્રવ્ય મેળવ્યું. તેનો હમેશનો વ્યાપાર એવો હતો કે એકાદ માલની કિંમત એકદમ વધારે ઉતારી દેવી. એવું કરવામાં તેનો એવો હેતુ હતો કે પોતાને ઘણું નુકસાન થયું તોપણ તે માલનો વ્યાપાર કરનારા ઘણા નાના નાના વ્યાપારી રસાતાળ જન્ય એમ કરવું, અને ઘણા મોટા મોટા વ્યાપારીને પણ જાગરી ડોકર લગાડવી, એવી રીતે પોતાની સાથે સ્પર્ધા કરનારા ઘણા લોકોને પાચ-માલ કર્યા પછી તેજ માલની કિંમત તેની નજરમાં આવે એટલી વધારવી, અને પોતાને પૂર્વે થએલા નુકસાનનો અનેક ગણો ફાયદો કરી લેવો. બીજી તેની એવી એક ખત્રજ ટેવ હતી કે સ્નેહ બાવથી એકાદ મનુષ્યને કંઈ ધંધો કાઢવાને ઉત્તેજન આપવું, અને તેને પૈસાની પણ બ્લેઇએ તેટલી મદદ કરવી; પછી તેને ઘણું કરજ થાય અને તે વાળવાનું તેના અંગમાં સામર્થ્ય રહે નહિ એમ દેખાઈ આવે એટલે થોડ્ય તક સાધીને પોતાના પૈસા વસુલ કરવા સારૂ તેને છેક દુખાણ કરવું, અને આખરે તેનું કારખાનું વેચાય ત્યાંમુધીની મજલ લાવીને તે પોતેજ લીલામમાં થોડી કિંમતે લઈને તેમાંથી મરજીમાં આવે એટલો ફાયદો કરી લેવો.

આવી તરેહની ભયંકર રીતે વેપારમાંની સ્પર્ધાની પરમાવધી કરીને ગરીબ બિચારા નાના નાના વ્યાપારીને ભોંય ભેગા કરવા એટલે વ્યાપારીની દૃષ્ટિએ તેમનું ખુનજ કરવું થાય. પ્રત્યક્ષ ખુન સહન થાય પણ આ આવું ખુન સહન કરી શકાય નહિ. એકવાર મનુષ્યનો ધંધો તમામ ખુડી ગયો એટલે તેમાંથી ડોકું બહાર કાઢવું ઘણું કઠણ પડે

છે. એમ સર્વ રીતે નાશ પામેલા લોકોની અને તેમના કુટુંબની દુ-
ર્દશા પૂછવીજ નહિ. મનુષ્ય ગરી ગયો તોપણ તેના કુટુંબને
વિગેરી નાંખવાનું થતું નથી, પણ આવે પ્રસંગે સર્વને દેશત્યાગ
કરવો પડે છે.

આવા પ્રકારનું અનુદારપણું અથવા પરોપકારબુદ્ધિનો અભાવ
અસંત દૂપણવાળો સમજવો જોઈએ. તેનાથી ઉપર જતાવેલા પ્રકા-
રનાં ધાતકી પરિણામ થાય છે, એ એક કારણ છેજ. પરંતુ તેના ક-
રતાં પણ વધારેમહત્વનું કારણ કહીએ તો એકંદર સમાજનું તેનાથી
જે નુકસાન થાય છે તે છે. નિયમિત મર્યાદાની અંદર ચડસાચડસી
ચાલવા દીધી હોય તો સમાજને જે ફાયદો મળવાનો સંભવ હોય
છે, તે આવી અમર્યાદ ચડસાચડસીથી નહિ જેવો થાય છે. વ્યાપારી
લોકો જોટ ખાધને માલ વેચવા લાગે તો તેટલા પુરતો લોકોને ફા-
યદો થાય છે. પરંતુ જ્યારે ઘણાક વ્યાપારીનો ધંધો ખુડે છે ત્યારે
થોડાક વ્યાપારી રહે છે તેમને તે માલના વ્યાપારનો હક મળવા સ-
રખું થાય છે. પછી તે કહે તેજ ખડું. તે માલની કિંમત જોઈએ
તેટલી વધારીને તે સમાજનું નુકસાન કરે છે. આવી રીતે લોકોને
હિતાવહ એવી ચડસાચડસી નહિ જેવી કરવા વારતે લખાડીની ચ-
ડસાચડસીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

હીક, આવા અસંતોષી વ્યાપારીનો એકંદર રીતે ફાયદો થાય
છે શું ? જીજે ઠેકણે એવું જતાવવામાં આવશે કે, અપ્રત્યક્ષરીતે
તેનું અને તેને અવલંબીને રહેનારા મનુષ્યનું નુકસાનજ છે. કેવળ
આપસ્વાર્થીપણાનું તેના મનને શિક્ષણ હોવાને લીધે ઉદાર માન-
સિક ગુણનો તેનામાં અભાવ હોય છે; અને તેનું જીવતર જીજી રીતે
ચલું હોત તેટલું સુખાવહ થતું નથી.

“ તું જીવ અને જીવને જીવવા દે ” આવા અર્થની અંગ્રેજી ભાષામાં એક કહેવત છે, તે આવે દેકાણે સરસ લાગુ પડે છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના અને પોતાના કુટુંબના અસ્તિત્વનો વગ સારી રીતે ધ્યાન પછી પોતાના ધંધાના જીવન લોકોનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. મનુષ્યની આશા રોટી શકાતી નથી અને તેની તૃપ્તિ કોઈ દિવસ થનાર નથી. પરંતુ પરોપકાર બુદ્ધિથી મનુષ્યે પોતાની આ આસાને બંધ ન કરવી જોઈએ. એકાદ મનુષ્યને અંગે અતિશય ભંડાળને લીધે અથવા ધંધાની વ્યવસ્થાના ચાતુર્યને લીધે, તે ધંધો કરનારા જીવન લોકોની સાથે ટક્કર લેવાને તેમને પાપમાલ કરવાનું સામર્થ્ય હોય તોપણ પોતાના વ્યવસાયબંધુઓ ઉપર મહેરબાની કરીને તેણે તે સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરવો નહિ. એમ કરવાથી તેમને પોતાનો અને પોતાના કુટુંબનો અસ્તિત્વ અલાવવાને અમર્યાદ રીતે મદદ કરવા સરખું થશે.

ગકટર અને વટીલ લોકોમાં પણ જે વિલક્ષણ પ્રકારની ચડ-સાચડસી ચાલેલી હોય છે તેનો પણ આ દેકાણે વિચાર કરવો અપ્રાસંગિક થનાર નથી.

પોતાના ધંધામાં કુશળ હોય એવો એકાદો નામાંકિત ગકટરગમે-એટલો શ્રીમંત હોય, તોપણ તેણે જે નિયમ કયો કે જે રોગી પોતા તરફ પરીક્ષા કરાવવાને સાર આવશે તેને તપાસીને ઔષધ આપવું, પછી તે રોગી પ્રથમજ પોતાને ત્યાં આવેલો હો અથવા પ્રથમ એકાદ જીવન ગકટરનું ઔષધ લઈને પછી તે છોડીને આવેલો હો; તો તેને કોઈપણ રીતે દોષ આપવામાં આવનાર નથી. કારણ જે તેની કીર્તિ યથાર્થ હશે તો પોતાના ઔષધથી રોગીનું દુઃખ ઓછું થશે, અને પ્રસંગે અસાધ્ય ઠરેલો રોગ સારો કરીને રોગીનો જીવ પણ ઉગારશે, અને તેથી જીવન ગકટરને વિશે પરોપકાર-

શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઇ તોપણ તે રોગીની સ્થિતિ મનમાં આણી હોય તો તેને જ એમ કહેવું વ્યાજબી થનાર નથી. વળી એમ પણ કહેવામાં આવશે કે તેણે પોતાની ફી જોઈએ તો વધારવી. એવું કરવાથી પણ જો કે તેના તરફ જનારા રોગીની સંખ્યા ઓછી થઇ નહિ તોપણ બે પ્રકારનાં નકારાં પરિણામ થવાનો સંભવ છે. એક, રોગીની સંખ્યા ઓટલી વધશે કે તેને કોઇ તરફ સાફ લક્ષ્ય આપવાનું બનશે નહિ; અને બીજી, અતિશ્રમને લીધે તેની પોતાની પ્રકૃતિ ઓટલી બગડી જશે કે તેના હાથથી બિલકુલ કામ થશે નહિ. આવે કેમણે પરોપકારના તત્વોનો ઉપયોગ કરવા જેવો છે. જે રોગ છેક સાધારણ હોઇને બીજા ડાક્ટરોના હાથથી સહજ સારો થવા સરખો હશે, અથવા જે રોગો ઉપર ઠરાવેલાં ઔષધો હશે, આવા પ્રકારના રોગીને બીજા ડાક્ટરો તરફ મોકલ્યા હોય તો તેનું કામ કમી થઇને તેને વિશ્રાંતિ મળશે અને બીજા ડાક્ટરોને પણ કામ મળશે. નામાંકિત ડાક્ટરો વિશે ઉપર જે વર્ણન આપેલું છે તે છેક કાલ્પનિક નથી. મોટા મોટા શહેરમાંથી એવા ડાક્ટર લોકો મળી આવશે કે તેમને જગવાની પણ કુરસદ મળતી નથી.

હવે ડાક્ટરોને છોડીને વકીલો તરફ વળીએ તો, અડસાચક-સીની મર્યાદાની આવશ્યકતા તેના કરતાં પણ અધિક દેખાઇ આવે છે. વકીલના ધંધા સંબંધી જે કેટલાક પ્રધાત પડી ગયા છે, તે કેવળ પરોપકારની દૃષ્ટિએ અયોગ્ય છે, એમ નથી, તો ન્યાયની દૃષ્ટિએ પણ અયોગ્ય છે. વકીલને ઘેર મુકરદમો લઇ ગયા ઓટલે તેને પહેલી શી આપવી પડે છે, ત્યારે તે મુકરદમો જુએ છે. પછી તેને લાગે તો તે મુકરદમો લે છે, નહિતો તે મનુષ્યને પાછો જવાનું કહે છે. આને લીધે પક્ષકારને નુકસાન થાય છે. કારણ પક્ષકારને પાછા જવાનું કહ્યું તો તેણે ખર્ચ કરેલા પૈસાનો

મોંઘલો તેને કંઈજ મળતો નથી. જોઈએ તો પહેલાંથી પક્ષકાર તરફથી અનામત પૈસા રાખી લેવા, અને તેનું કામ લેવા જેવું હોય તો રાખી લેવું, અને ન હોય તો પાછું આપવું. ધંધાવાળા મનુષ્યને કદી કદી પોતાના ધંધા સંબંધી વ્યર્થ શ્રમ કરવો પડે છે, અને તે તેણે કરવોજ જોઈએ. દુકાનદારને પોતાને ત્યાં આવનારા ગ્રાહકોને માલ બતાવવો પડે છે. કોઈએ માલ લીધો નહિ તો બતાવવાના શ્રમ બદલ તેમની પાસેથી શી લેતો નથી. ખીજો એક બારિસ્ટર લોકોનો રીવાજ છે, તે તો પક્ષકારોને અતિશય ગેરસોધનો છે. બારિસ્ટર લોકો પાસે એકાદું કામ આવ્યું, એટલે તેને પહેલાંજ પૈસા આપવા જોઈએ. અને કદાપિ તે કામ કરવાને અનુભવી બારિસ્ટર મળવાનો જોગ ન હોય તો કોઈ નવા બારિસ્ટરને પણ પક્ષકાર તરફથીજ શી લઈને રોકી રાખવો પડે છે. એ વિલક્ષણ કરારની પદ્ધતિ ખીજા કોઈ પણ ધંધામાં નથી. એક પક્ષકાર તરફથી કરાર પૂરો થાય છે અને ખીજા પક્ષકાર તરફનો અધુરો રહે છે. પક્ષકારે ઠરાવેલી રકમ આપવીજ જોઈએ, કામ માત્ર જોઈએ તો ઉત્તમ વકીલે કરવું અથવા સામાન્ય વકીલથી કરાવવું ! પક્ષકારને ખીજો છલાજ ન નથી હોતો, તેને લીધે વકીલ કહે તે પ્રમાણે તેને કરાર કરી આપવો પડે છે. વાસ્તવિક કહીએ તો, અનુભવી અને હોંશિયાર બારિસ્ટર કામ ચલાવે તો તેને શું આપવું, અને નવો અને સાધારણ બારિસ્ટર ચલાવે તો તેને શું આપવું એ વિશે જૂદા જૂદા ઠરાવ કરીને, જે તે કામ કરે તેને તેની હોંશિયારીના પ્રમાણથી મોંઘલો મળવો જોઈએ.

ઘણા વકીલો ગળ ઉપરાંત કામ કરે છે. તે વિશે કંટલાકનું એવું કહેવું છે કે જેને પોતાનો ધંધો બરાબર રીતે ચલાવવો હોય તેણે આવે તેટલા મુકરદમા લેવા જોઈએ. પક્ષકારના બરાબરોટા-

પણ તરફ લક્ષ્ય આપીને, અથવા ખીજા વકીલોને પણ કંઈ કામ મળે એ વાત મનમાં આણીને, જોઈએ તેટલાજ મુકરદમા લેવા અને બાકીના લેવા નહિ, એમ ક્યું હોય તો વકીલનો ધંધો ચાલવાનો નહિ. આ કારણે ધણા લોકો તરફથી ધણી વાર આગળ કરવામાં આવે છે. પણ તેમાં વિશેષ જીવ છે એમ દેખાતું નથી. આવે તે પક્ષકારનું કામ ન લેતાં જેનો પક્ષ સત્યને અનુસરીને હોય તેજ પક્ષકારનું કામ લીધું હોય તો તે વકીલને ઘણું કરીને હમેશાં જશ મળતો જશે, અને લોકોની, ન્યાયાધીશોની, અને જ્યુરીમાંના લોકોની તે વકીલના પ્રમાણિકપણા વિશે ખાત્રી થશે. એમ કરવા લાગે તો પ્રારંભમાં કદાપિ તે વકીલને કામ ઓછું મળવાનો સંભવ રહેછે, પરંતુ એકવાર તેના પ્રમાણિકપણા વિશે પ્રસિદ્ધિ થઈ એટલે ઉલટું કામ વધીને જોઈએ તેટલું લઈને, બાકીના કામવાસ્તે ના કહેવાને તેને તક મળશે.

પોતાના ધંધાવાળા ભાઈઓને કામ મળે તેવી પરોપકારબુદ્ધિ-એ આત્મસંયમન કરીને, જે કામ પોતાતરફ આવે તેમાં નિવડ કરીને, પોતાથી સારી રીતે બની શકે એટલુંજ કામ લીધું હોય તો એક ખીજો પણ ફાયદો છે. જે બાબુએ સત્ય છે તે બાબુના પક્ષનું કામ લઈને અસત્ય પક્ષનું કામ તજી દીધું હોય તો, વિના કારણે ટોટા બખેડો કરવાની જે લોકોની પ્રવૃત્તિ હોય છે તેમના ઉપર થોડા ધણા દાખ રાખવા સરખું થશે. કારણ, પોતાનો પક્ષ ખોટો છે તેથી તે પ્રમાણિક વકીલે આપણું કામ લીધું નહિ, એમ પક્ષકારના મનમાં આવ્યા વગર રહેવાનું નથી. સત્યની બાબુએ હાંશિયાર અને પ્રમાણિક વકીલ મળવા લાગ્યા એટલે સત્યનોજ હમેશાં જય થતો જશે. અને ખોટાઈ કરનારા લોકોને તેમના ખોટાસનું યોગ્ય પરિણામ ભોગવવું પડશે.

ગક્ટર, વકીલ, બ્યાપારી વગેરે સ્વતંત્રપણે ધંધો ચલાવનારા

લોકોના હાથથી તેમને અને સમાજને નુકસાનકારક એવી એક વાત બનવાનો ધણો સંભવ હોય છે. પોતાનો ધંધો વધતો જાય અને તેની તેજ કાયમ રહેવા માટે ધણા લોકો ગળ ઉપરાંત કામ લે છે. કામ વધારે મળ્યું એટલે તે તેમના હાથથી થવું જોઈએ તેવું થતું નથી, અને લોકોને આપેલા પૈસાનો યોગ્ય મોંઘદો ન મળવાને લીધે નુકસાન થાય છે. શિવાય તેમની પોતાની શરીર-પ્રકૃતિને નુકસાન થાય છે તેનો જુદુંજ. એવા સ્વતંત્રધંધો કરનારા લોકોની પૈસા સંબંધી સ્થિતિ મજુરની સ્થિતિની સરખી હોતી નથી. મજુરની શરીરપ્રકૃતિને નુકસાન થયું તો તેને પેટ વાસ્તે કામ કર્યા શિવાય ચાલવાનું નથી. તેવું આ લોકોને કરવાનું કારણ નથી. કામ ગળ પ્રમાણે લીધાથી પ્રમાણિક પણે કરી શકાશે, હરામના પૈસા મેળવવાનો આરોપ મૂકવાની કોઈને જગા રહેવાની નથી, પરોપકારના ઉન્નત વિચારનો મન ઉપર સંસ્કાર ધરાવવાની તક મળશે, અને અ-કાલિક મૃત્યુના સપાટામાં પડવાના દુઃખકારક પ્રસંગ આવશે નહિ.

વળી એક ચડસાચડસીનો પ્રકાર છે તેનો નિરાળોજ વિચાર કરવો જોઈએ; તેના સંબંધી નિશ્ચયાત્મક મત દેવો એ ધણું કઠણ છે. એકાદા મનુષ્યે કંઈ નવીન યુક્તિ કાઢીને તેની સહાયથી ઘેટલોડ માલ વધારે સોંધો તૈયાર કર્યો, તો તેમાં, અને જુની રીતે તે માલ કરવામાં ચડસાચડસી શરૂ થશે. આવે પ્રસંગે નવીન યુક્તિ શોધી કાઢનારે શું કરવું?

તે જો આછી કિંમતે માલ વેચવા લાગશે તો તેનો ઉદ્દેશ કોઈ પણ રીતે પોતાના પ્રતિસ્પર્ધિને તે ધંધામાંથી કાઢી મેલવાનું કરવું એવો ન હોઈને, લોકોને ફાયદો કરી દેવો અને તેમાંજ પોતાને પણ થોડો ફાયદો કરી લેવો એમ હોય છે એ ઉઘાડું છે. કુદરતની સેવા કરવાને લીધે તેના પ્રસાદથી તેને જે લાભ થાય છે તેનો ધણો ખર્ચ

અંશ તેના તરફથી સમાજને મળે છે; કારણ તેની યુક્તિથી ઉત્પન્ન થનારો માલ કેટલોક સોંધો થઈને ગરીબ લોકોને પણ મળવા માંડે છે. ત્યારે પરંપરાની રીતે માલ ઉત્પન્ન કરીને જે ફાયદો થવાનો તેના કરતાં થોડોક વધારે ફાયદો તેણે પોતાને માટે રાખવો એ ન્યાય થશે. હવે પ્રશ્ન એવો ઉત્પન્ન થાય છે કે માફકસર નફો રાખીને માલ જેટલો સોંધો વેચવાનો મળે તેટલો વેચીને તેણે જુની તરેહનો માલ તૈયાર કરનારા લોકોને તુકસાન કરવું કે કેમ ? તે લોકો યાંત્રિક સામર્થ્ય સાથે કદી પણ જરાબરી કરી શકનાર નથી. ઠીક, પરોપકાર-બુદ્ધિએ તેમનું તુકસાન ન થવા માટે તેમનાજ દરથી અથવા બહોલ થોડો તરાવત રાખીને તે મનુષ્ય આ માલ વેચવા માંડશે તો, તેને પોતાને પણ મોટું તુકસાન થઈને જગતને કેટલુંક તુકસાન ખમતું પડશે. કારણ કે માલ ખુબ્બજ સોંધો થવાને લીધે લાખો ગરીબ ગરબાં તે લઈ શકશે, અને તેનો ઉપયોગ તેમને કરવાનું મળશે. વળી એટલો માલ ખપવા માંડ્યો એટલે નવીન યુક્તિ કાઢનારા મનુષ્યને તેનાથી અબુટ સંપત્તિ મળશે. એમાટે આવે પ્રસંગે ઘણા લોકોના કંપાણુ તરફ લક્ષ્ય આપીને નિરૂપાયને લીધે થોડા મનુષ્યોનું તુકસાન થયું તોપણ તે તરફ દુર્લક્ષ્ય કરવું જરૂરનું છે.

જે મનુષ્યે પોતાના હાથપણથી અને ચતુરાઈથી નવી યુક્તિ શોધી કાઢી હોય તેને તેનાથી થોડ્ય ફાયદો મળવો આ ન્યાય છે, તે ફાયદો ડુખી જાય નહિ, મનુષ્યજાતિનું પણ તુકસાન થાય નહિ, અને નવી યુક્તિને લીધે જેમનો ધંધો ડુખી જાય તેમને પણ થોડીઘણી મદદ થાય, એનો એક ઉપાય છે. યુક્તિ કાઢનારાએ પોતાની માલીકી વિશે થોડ્ય મોંઘલો લઈને તેમને પોતાના યંત્રોનો ઉપયોગ કરવા દેવો, અથવા પોતાનો માલ વેચવા સારુ જે ગુમાસ્તા નિમવાના તે કામ આ લોકોને આપવું. તે માલનો ખપ કેવો ને ક્યાં થાય છે એ

તેમને ખજાર હોવાને લીધે તેમનો સારો ઉપયોગ થશે. એમ કરતાં ખીજી લોકોને ગુમાસતીનો વગેરે જે ફાયદો આપવાનો તેના કરતાં આ લોકોને થોડોક વધારે આપવો. આવી રીતે તે લોકોને થનારું નુકસાન પુરું થઈ જાય તો ઘણું ઉત્તમ, નહિ તો તે જેવડે તે કમી કરવાનો પણ યત્ન કરવો.

જીવનાર્થ કલહને લીધે ચાલેલી ચડસાચડસીની મર્યાદા ક્યાં રાખવી, અને પ્રત્યેકે પોતાની બુદ્ધિનો ને શક્તિનો કેટલો ફાયદો લેવો એ કહેવું ઘણું કઠણ છે. તે પ્રત્યેકે પોતાપુરતો વિચાર કરીને દવાવવું જોઈએ. મુખ્ય મુખ્ય એવી કેટલીક વાતનો માન આ પ્રકરણમાં વિચાર કરેલો છે. જેમના સંબંધી અહીંયાં ઉલ્લેખ કરેલો નથી, એવા સેંકડો ધંધામાંના લોકોને આ પ્રકરણમાં સૂચવેલાં તાવોનો ઉપયોગ કરતાં આવડશે. લોક સંખ્યા જેટલા પ્રમાણથી વધતી જાય છે તેટલા પ્રમાણથી નિર્વાહનાં સાધનો વધતાં જતાં નથી, અને આને લીધે જીવનાર્થકલહનું દિવસે દિવસે અધિકાધિક ભયંકર સ્વરૂપ આવતું જાય છે. અધિકાધિક ઉપરની પાયરી ઉપર જવા માટે અને પોતાની અને પોતાના કુટુંબની સ્થિતિ અને તેટલી સારી કરવાને માટે પ્રત્યેક મનુષ્ય યત્ન કરે છે. આ યત્નમાં કેટલાકને નૈસર્ગિક બુદ્ધિને લીધે, કેટલાકને કોઈના આધાર હોવાને લીધે, અને કેટલાકને અન્ય કંઈ કારણ માટે વિશેષ પ્રકારનો ફાયદો મળવાનો સંભવ હોય છે. આ ફાયદાનો ઉપયોગ કેટલો કરવો આ વિશે જો કે સામાન્ય નિયમ ધાલી દેવામાં આવ્યો નથી, તોપણ એટલું તો નિશ્ચય કહેવાશે કે, ન્યાયની દૃષ્ટિએ પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના ધંધામાંના લોકો વાસ્તે પોતાની ઇચ્છાને જેમ મર્યાદા ધાલી રાખવાની તેના કરતાં વધારે મર્યાદા પરોપકારની દૃષ્ટિએ પોતાની સ્થિતિનો વિચાર કરીને અને ખીજી અનેક વાતોનું તારતમ્ય જોઈને ધાલવી જોઈએ,

તારતમ્ય જોવાનું તેનું ધોરણ એટલુંજ રાખવાનું કે આપણા વ્યવ-
સાયીબધુઓનું હિત યદને એકંદર સમાજનું કલ્યાણ થાય, અને
પોતાનો અને પોતાના કુટુંબનો અસ્તિત્વ પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે
યથાર્થિત આશે.

નિવૃત્તાત્મક પરોપકારના આ પ્રકારથી લોકોમાં ઐદ્યર્થ વિશે
કીર્તિ થવાનો સંભવ નથી. કીર્તિ માટે જે પરોપકાર કરવાને પ્ર-
વૃત્ત થાય છે તેમને આ પ્રકારનો પરોપકાર કરવો ગમશે નહિ, પ-
રંતુ એક હાથે થએલો ઉપકાર ખીલ હાથને ખચર ન પડવા દેનારા
એવા જે ઉદાર આત્મા હોય તેમનાજ હાથથી આવેા પરોપકાર બનશે.

પ્રકરણ ૨ જી.

કરારની હદ.

સરકાર પક્ષકાર તરફથી કરાર અક્ષરે અક્ષર પગાવે છે. તે વિ-
ગ્રે તેને કોઈ પણ રીતે દોષ દેવામાં આવતો નથી. ઉત્કૃષ્ટ સરકાર
કોઈ કોઈ વાર લોકો પાસેથી કરાર પગાવતા નથી. અથવા તે તોડ-
વાને તેમને ઉત્તેજન દે છે, અને કોઈ કોઈ વાર તો સરકાર પોતે
કરાર તોડે છે તેથી તેને દોષ આપવો જોઈએ. જમીનની આપ લે
સંબંધી કાયદામાં ત્યારે ફેરફાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઘણા લોકો-
ને નુકસાન થાય છે. કેટલેક પ્રસંગે કંઈક સુદૃઢ મુદ્દી પહેલાંના ક-
યદા પ્રમાણે કેટલીક છૂટ આપવામાં આવે છે. તોપણ તેમને બધું
નુકસાન ભરી આપવામાં આવતું નથી. પૂર્વના કાયદાના વિશ્વાસ ઉ-
પર ઘણે આદેશુધી નજર પહોંચાડીને જે વ્યવસ્થા કરી હોય છે
તે ફાકટ બાય છે. આવે પ્રસંગે સરકારે કરાર તોડવાને લીધે લોકોને

તુકસાન જાય છે એમ કહેવાને હરકત નથી. રાજ્યકારભારની વ્યવસ્થા વારંવાર જૂદા જૂદા મનુષ્યોના હાથથી થતી હોય છે; એટલે એક એક પ્રકારનો કરાર કરવો અને કંઈ વર્ષે બીજાએ તેનો અર્થ ફેરવવાનો ચત્ન કરીને તેને તોડવો, આવી રીતે પણ સરકારના હાથથી કરાર તોડવામાં આવે છે. મંડળીઓને હાથે રાજ્યકારભાર હોય તો પણ એકવાર બહુમતે કોઈ કરાર થાય, અને પ્રીતે તે બદલવા વિશે બહુ મત થાય, એવા પ્રકાર બની આવે છે. સરકારે કરાર તોડ્યો હોય તો તેના ઉપર પણ ફરિયાદ કરવાની છૂટ મુદ્દરેલી રાજ્યવ્યવસ્થામાં રાખેલી છે; તથાપિ આવે પ્રસંગે સરકાર તરફમાંજ ન્યાય થવાનો ધણો સંભવ હોય છે.

એકંદર સમાજના હિત તરફ લક્ષ્ય આપતાં, કરાર અક્ષરે અક્ષર પાળવા અને તે પાળવાની આનાકાની થવાથી, જે પક્ષકારનું તુકસાન થયું હશે તે દાદ માગવા વાસ્તે સરકાર તરફ આવ્યો હોય તો તેના પ્રતિપક્ષી તરફથી તે કરાર સખતાઈથી પળાવવા, એ આવશ્યક છે. હવે જે પ્રકારના કરાર કાયદાની દૃષ્ટિએ કરવામાં આવે એમ નથા એવા કરાર કોઈએ કર્યા હોય તો તે રદ કરવા પડે છે. ગુલામીનો વ્યાપાર કેટલાક દેશમાં કાયદાથી બંધ કરેલો છે, એવા દેશમાં જે કોઈ આપણને અથવા આપણાં જૈરાંછોકરોને વેચે તો તે કરાર રદ કરવો પડશે. કાયદાસર કરાર પાળવાના સંબંધે સખતાઈના નિયમ ન હોય, અને કરારનું યોગ્યાયોગ્યપણું જોઈને તે ક્યાં સુધી પાળવા એ ઠરાવવું ન્યાયાધિશ ઉપર સોંપેલું હોય તો, લોકોનો વ્યવહાર સારી રીતે સરળ ચાલવાને વિશ્વતા આવશે. કારણ કરાર પાળવાનો વખત આવશે ત્યારે આપણા ઉપર કંઈપણ મહેરનજર બતાવવામાં આવશે; આવી સમજાવતીએ લોકો જોઈએ તેવા કરાર લખી આપવા માંડશે, અને તેના ઉપર વિશ્વાસ કેટલો રાખવો એ કરાર કરીને લેનાર સમજશે નહિ.

હવે સરકારે જે કે કરારના કામમાં કોઇપણ પ્રકારનું તારતમ્ય ખતાવ્યું હોય નથી, તોપણ જે પક્ષકારોમાં કરાર થાય છે તેમને તેમાં એક બીજાની સલાહથી જોઇએ તે ફેરફાર કરવાને હરકત નથી. કંઈક અકસ્મિત કારણને લીધે અક્ષરે અક્ષર કરાર પાળવાથી એક પક્ષનું ધણું નુકસાન થતું હોય તો બીજા પક્ષે, પરોપકારની દૃષ્ટિએ પોતાનું કર્તવ્ય છે એમ સમજીને, તે કમનસીબ મનુષ્યને આપવા સરખી હશે તેટલી છૂટ આપવી જોઈએ. આવા પ્રકારની છૂટ કરી આપવી; એ મનુષ્યપણાનું લક્ષણ છે; અને બીજાને માણસ જે આપણા હાથમાં સપડાયો હોય, અને કાયદાની રીતે તેનો આપણે ન જરૂરમાં આવે તેટલો કાયદો લેવો હોય તો તે તેની પાસેથી આંખીને લેવો એ સ્પષ્ટ રાક્ષસીપણાનું લક્ષણ થાય. નિર્દયપણાથી અક્ષરે અક્ષર કરાર પાળવાની ફરજને લીધે લોકોને પોતાનો વાસ્તવિક હક ઉપર પણ કોઇ કોઇવાર કેવી રીતે જળા મૂકવું પડે છે, એ આય-લોડના જમીંદારો અને તેમના કનિષ્ઠ ધારણ કરનાર એમના ઉદાહરણ ઉપરથી સારી રીતે સ્પષ્ટ થવા સરખું છે. જેમને વધારે લાંબી પ-હાંચ નથી એવા અશિક્ષિત ગરીબ મહેનતુ લોકો અવ્યવસ્થિત પ-ડતર જમીન અથવા પાણી બરાબ રહે એવી જમીન ધણા થોડા દર-થી થોડી મુદતને વાસ્તે કરાર કરીને વાવવાને લે છે, અને તેમાં હદપાર મહેનત કરીને તે પાકને લાયક કરે છે. આવી રીતે જમીન સારો પાક આપે એવી થઇ જોઈલે જમીંદાર મુદત થતાંજ છે પોતાના તાળામાં લે છે અને તે કનિષ્ઠ ધારણ કરનાર જમીનના સારા પા-કના માપથી દર આપે તોજ તેને પાછી આપે છે, નહિ તો બીજા કનિષ્ઠ ધારણ કરનારને આપે છે. તેનો કરાર જોઈએ તો કાયદાની દ-ષ્ટિએ એમાં કંઈ અન્યાય થતો નથી; પરંતુ ગરિબ કનિષ્ઠ ધારણ કરનારે તે જમીન પાકને લાયક કરીને મહેનત મજૂરી કેટલી કરી;

અને તેનો તેને કાયદો કેટલો મળ્યો, આ વિચાર મનમાં આવ્યો હોય તો આ દેખીતો અન્યાય છે એમ કહ્યા શિવાય રહેવાનું નથી. જમીદારને અંગે થોડું ધણું મનુષ્યત્વ હશે તો તે થોડોક દર વધારીને તે જમીન તે કનિષ્ઠ ધારણ કરનાર પાસેજ રહેવા દેશે અને તેને પોતાના શ્રમનો મોંઘદલો મળવા દેશે. પરંતુ જેના કંઠે હૃદયમાં પરોપકાર બુદ્ધિની તત્ત્વ માત્ર જેટલી જગા હશે નહિ, તે જેટલો વધારે દર તે જમીનનો કાઢી લેવામાં આવશે તેટલો કાઢી લીધા વગર રહેનાર નથી. જીજ્ઞાસુ શ્રમનો તેને યોગ્ય મોંઘદલો આપવો આ કોઈ કોઈવાર કાયદાની દૃષ્ટિએ જો કે ઉપકાર થતો હોય, તોપણ સરાસરી વિચારની નજરથી તે ન્યાયજ્ઞ હોઈને પરોપકાર નથી એમ કહીએ તોપણ ચાલશે. આવી રીતે સ્વાર્થ સાધવો એટલે કનિષ્ઠ ધારણ કરનારના અજ્ઞાનનો અથવા નિરૂપાયનો કાયદો લેવો થાય.

આપણા દેશમાં પણ આવા પ્રકારનો અન્યાય ખુદ સરકાર તરફથી થાય છે. પ્રથમજ જમીનનો દર વધારે હોઈને, કેટલેક ઠેકાણે જમીન છોડી દેવી પરવડે પણ આ દરનો બુલમ ન જોઈએ એમ લોકોને લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈએ નવી જમીન ઉપયોગમાં આણી (સુધારી) હોય, તો તેને સરકાર વધારે દિવસ તેનો ઉપયોગ લેવા દેતા નથી. જમીનમાં કરેલો ખર્ચ પણ પૂરો મળે નહિ એટલામાંજ ફરીને જમીનમાપણી વેળાએ તે જમીન ઉપર સખત સરકારના કરનો બોલો આવી પડે છે, અને જમીન સુધારવાની આપણને ક્યાંથી બુદ્ધિ થઈ એવો પરતાવો કરીને તે જમીનના ધણીને રડવું પડે છે.

શહેર પાસેથી વધારે દૂરના ગામડામાંના જમીદારો છે તેઓ એકમેકથી વધારે દૂર રહેનારા હોવાને લીધે તેમનામાં એકબીજાની સાથે અડસાઅડસી થતી નથી. અને તેને લીધે ગરીબ કનિષ્ઠ ધારણ કરના-

રને વધારે તુકસાન થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારનો કરાર કરીને લેવાને અથવા આપવાને જમીદાર અને કનિષ્ઠ ધારણ કરનાર, એમને જો કે પૂર્ણ છૂટ હોય છે, તોપણ અનેક પ્રસંગે કનિષ્ઠ ધારણ કરનારના હાથ પગ ધણુંકરીને બંધાએલા જેવા હોય છે. ગરીબીને લીધે અને અ-
માનતાને લીધે ખીજ દેશોમાં જઈને કંઈ પણ ધંધો કરીને પેટ ભરવાની તેમનામાં તાકાદ હોતી નથી ત્યારે જમીદારને પ્રિય હોય તેવા પ્રકારના કરાર લખી લેઈને ગમે તે રીતે અર્ધા ભૂખ્યા રહીને પણ નિર્વાહ ચલાવશે તેમને ભાગે આવે છે. નહિ તો મૂળે જ ભૂખ્યા રહીને મરવાનો વારો આવવાનો એવી તેમની સ્થિતિ હોય છે. આવે પ્રસંગે જમીદાર ખરાખોટાનો વિચાર કરનારો અને થોડાધણો દયાશિલ્પ હોય તો કનિષ્ઠ ધારણ કરનારને તેના શ્રમનો યોગ્ય મેળ-
દણો મળવાનો સંભવ હોય છે. નહિ તો તે બિચારા કનિષ્ઠ ધારણ કરનારના અંગતું ગમે તેટલું લોહી ચૂસાય તોપણ તેનાથી તું કે ત્યાં થાય નહિ. ન્યાય દેવતા તરફથી જે વખતે ન્યાય મળતો નથી ત્યારે પરોપકારની સ્ફુર્તિએજ તે તેમને મળવાનો સંભવ છે.

શહેરથી દૂર અંતરના ગામડામાં ગરીબ લોકોની પૈસાસંબંધી સ્થિતિ ઉપરના સરખીજ હોય છે. પાસે નજીક જો એકાદો શાહુકાર હોય તો તેની પાસેથી તે કહે તે વ્યાજ કચ્છ કરીને આડચણની વખતે પૈસા કાઢવા અને સધળો જન્મારો તેનું વ્યાજ ખંડી આપવું. મુદલ રકમનું અનેક ગણું જો કે વ્યાજ તેને મળ્યું હોય તોપણ શાહુકારની મુદલ રકમનો કાયમજ રહે છે. કાયદાની દૃષ્ટિએ જો કે એ કરાર પ્રમાણે વર્તન હશે તોપણ સરાસરીના વિચારની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ હુંટ છે. ગરીબ લોકોને શિક્ષણ આપવું અને સમાજની નીતિ વધવા સાથે યત્ન કરવો એજ આવા પ્રકારનો કાયદાસર જીલમ નષ્ટ કરવાનો ઉપાય છે.

કોઈ કોઈ વાર અમુક વાત સ્વાભાવિક રીતે બની આવે એવી અનભાયશ ઉપર કરાર કરેલો હોય છે તે વાત બની આવતી નથી, અથવા એકાદું અકલ્પિત કારણ ઉપસ્થિત થઈને કરેલા કરારનું પરિણામ આવવું અશક્ય હોય છે. એમ થયા છતાં પુષ્કળ વાર સારાસારનો વિચાર કરીને છૂટ આપવી ભાગે આવે છે, અને તેવી છૂટ ઘણા લોકો કોઈ કોઈવાર પોતાના હિતની દૃષ્ટિએ અને કોઈ કોઈ વાર પરહિતની દૃષ્ટિએ આપે છે. સાધારણ રીતે હમેશ પ્રમાણે વરસાદ પડે એવી અનભાયશ ઉપર, કંઈ ભાગ આપવાનું કબૂલ કરીને એકાદાએ કંઈ જમીન વાવવા ત્રારતે રાખી, અને તે વર્ષ વધીદ ઘણો જોડો પડ્યો, અથવા વધારે પડીને પૂરથી ખેતર તણાઈ ગયાં અથવા તીડ પડીને, કે એકાદ રોગથી મોટું તુકસાન થયું, તો આગળ પાછળ જોનારા જમીદાર થએલી તુકસાની પ્રમાણે કનિષ્ઠ ધારણ કરનારને છૂટ મૂકે છે. આવું કરવાથી બન્નેને ફાયદો થાય છે. જમીદાર છૂટ ન આપે તો તે જમીનને ખેડુ મળવાની પણ પંચાત પડે, પણ તેજ યોગ્ય છૂટ આપે તો તેની જમીન કદીપણ ખેડાયા વગર નકામી રહેનાર નથી.

ઉદ્યોગ ધંધા સંબંધી કોઈ કોઈવાર એવી અડચણો આવી પડે છે કે કાયદાની દૃષ્ટિએ જો કે કોઈપણ પ્રકારનું વર્તન ન્યાયી સમજવાને હરકત ન હોય તોપણ બન્ને પક્ષના હિત તરફ લક્ષ્ય આપીને કંઈક તોડજોડ કરાવવી ઈષ્ટ થાય છે. આવી અડચણના પ્રસંગની ખરેખર કલ્પના થવા માટે નિરનિરાળાં પ્રકારનાં ઉદાહરણો લઈએ.

એક ભરવાડની પાસે ઘણાં ઢોર છે, પરંતુ દુકાળ પડવાથી તેની પાસે ખિલકુલ ઘાસ શિલીક નથી. ન્યાં ત્યાં ઘાસની તંગી હોવાને લીધે, એવી વખતે ઢોર વેચાતાં લેવાને પણ કોઈ તૈયાર

ચનાર નહિ. કદાપિ થાય તોપણ ઘણીજ ઓછી કિંમતે મળે તો લે. આવી સ્થિતિમાં તેના એકાદ પાડોશી પાસે ધાસનો ઘણો જથ્થો હોય તો તેણે શું કરવું ? ઘણી તૃણા રાખીને જો તે ધાસના કિંમત હદથી જાદે માગવા માડે, તો તે ભરવાડને પોતાનાં દોર છેક ઓછી કિંમતે વેચી નાંખીને છૂટા થવું ભાગે પડે, અથવા ધાસ-સાફ હદ બહાર પૈસા ખર્ચ કરીને જીવતાં સુધી દરિદ્રિ રહેવું પડે આવે વખતે નિવૃત્તાત્મક પરોપકારના તત્વોનો ઉપયોગ કરવો અત્યંત જરૂરનો છે. પોતાની અતિ તૃણાને હદમાં રાખીને, હમેશની કિંમત કરતાં ઘણી વધારે પરંતુ તેને કાંઈ મર્યાદા છે, એવી કિંમતે તેણે તે ધાસ આપવું.

કલ્પના કરો કે એક કૉન્ટ્રાક્ટરે એક બહોળા કામનો કૉન્ટ્રાક્ટ લીધો, અને સર્વ ખર્ચખૂટણ કરીને પોતે પોતાના શ્રમ બદલ બ્યાજખી મોંબદલો લેવો એટલાજ ધોરણ ઉપર એકંદર ખર્ચની અજમાયશ કરીને તેટલી રકમેજ તે કામ પૂર્ણ કરી આપવાની કમ્પુલ્સ કરી. હવે, સાધારણ રીતે હમેશાં આવનારી નાની નાની અડચણોનો વિચાર થએલો હોઇને જો એકાદિ અકલિપત અડચણ ઉપસ્થિત થઇ, અને વાસ્તવિક થનાર ખર્ચ અજમાયશથી હદ બહાર ઘણું થવા લાગ્યું, તો કૉન્ટ્રાક્ટ આપનારાને અને રાખનારાને કાંઈ પણ તોડજોડ કરવો જરૂરનો છે. આગગાડીની લોદાની સડક તૈયાર કરવા વાસ્તે એક જે માઇલ ડુંગર કાપવાનો અથવા તેમાં ગરનાળાં કોરી કાઢવાનાં છે એવી કલ્પના કરો. તે ડુંગરના બહારના ભાગ ઉપરથી અને પાસે નજીકના ડુંગરો ઉપરથી તેમાં કંઠણ ખડક લાગેલા હશે એવી કોઇની પણ કલ્પના થઇ નહિ. તેથી અંદર નરદમ માટી અને નાના પથરા હશે એવા ધોરણે અજમાયશ કરીને કૉન્ટ્રાક્ટ લીધો. પરંતુ ડુંગર કોતરવાનું થોડું કામ થયા

પછી અંદર ખડક લાગે અને સુરંગથી ખરક ફાટ્યા શિવાય કામ પૂરું થવાનું નહિં એમ દેખાઇ આવ્યું. આવે પ્રસંગે અક્ષરે અક્ષર કરાર પાળવાનો હોય તો કોન્ટ્રાક્ટર વધારે શ્રીમંત ન હોય તો તેનું દેવાળું નીકળવાનું. શ્રીમંત હોય તો તેણે પોતાની સર્વ સંપત્તિ બરી લઇને કરેલા કરાર પ્રમાણે કામ પૂરું કરી આપીને છૂટા થવું. કાયદાની દૃષ્ટિએ ન્યાય અને ખરાબોટા વિચારની દૃષ્ટિએ ન્યાય એ ઘણો જૂદો છે. આ બીજા પ્રકારના ન્યાયની નજરે તે કોન્ટ્રાક્ટરને ઘણી છૂટ મળવી જોઈએ. સારાસાર વિચારની ન્યાયની દૃષ્ટિએ જે છૂટ આપવી યોગ્ય કરે તેના કરતાં પણ અનિષ્ટ રહેતું કરવી પરાપકારદૃષ્ટિએ ઇષ્ટ થશે. માત્ર એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે એવા પ્રસંગ ઘણા કંચિત્ આવીને કંઈ અકસ્મિત કારણે સદ્ કરતાં બદલે નુકસાન થવું હોય તોજ નિવૃત્તાત્મક પરાપકારના તત્વો ઉપર છૂટ આપવી ઇષ્ટ થશે.

વ્યાપાર કરતાં એક વ્યાપારી ઉપર એવો પ્રસંગ આવ્યો છે કે, તેની પેઢીમાંથી તેના નામ ઉપર વધારે પૈસા મળે નહિ, અને એક રકમની એકદમ બરપાઈ કરી આપવાની જરૂર છે. એક શાહુકારની પાસે તેને જરૂર જેટલી રકમ છે, અને પોતાનો માલ સાનમાં મેલીને તે શાહુકાર પાસેથી રકમ લઇને આપ્યા શિવાય તે વ્યાપારીને છૂટકો નથી. વ્યાપારી સપાડાએલો હોવાને લીધે શાહુકાર જોઈએ તે રીતે તેની પાસેથી કરાર કરાવી લે છે. જોઈએ તો થોડો કાયદો કરી લઇને તે કમનશીળ વ્યાપારીને સંકટમાંથી છોડાવે, અથવા અતિ તૃષ્ણાએ તેની અડચણનો કાયદો લઇ જલદીથી તેનું દેવાળું નીકળે એવી રીતિએ તેને પહોંચાડે. આવે પ્રસંગે પરાપકારની નજરે પોતાના મનને કળબમાં રાખવાને ઘણી જગ્યા હોય છે.

ઉપર લખેલા ઉદાહરણમાં અને તેવાજ બીજા પ્રસંગે પોતાની

પ્રુશીથી કરાર થએલો હોવાને લીધે તે જો કે એક પક્ષનો સર્વસ્વ નાશ કરનારો હશે તોપણ તેને અન્યાય કહેવામાં આવશે નહિ. આવી વાતમાં ન્યાય તત્વનાં જોટલાં મહત્વ છે તેટલાંજ પરોપકારના તત્વોનાંછે, અથવા કોઇ કોઇ વાર ન્યાયતત્વનું ઉલ્લંઘન થએલું પરવડે, પરંતુ પરોપકારના તત્વનું ઉલ્લંઘન થએલું પરવડે નહિ.

કાયદાની નજરે જેમને કોઇ પણ હરકત આવી શકે નહિ એવા પ્રકારના નિર્દયપણાના વ્યવહાર થાય તેટલા કમી કરવા, અથવા નિદાન તેનું નિર્દયપણું પણ થાય તેટલું કમી કરવું, એ, જે વ્યક્તિનું પ્રત્યક્ષ નુકસાન થાય છે તેમનાજ હિતને વાસ્તે જરૂરનું છે એમ નથી. તો સામાન્ય લોકહિતની દૃષ્ટિએ પણ તેની આવશ્યકતા છે. સાધારણ પ્રમાણથી જે લોકો પ્રમાણિક હોઇને પોતાનો ધંધો એખવટથી ચલાવે છે, તેમનો આવા પ્રસંગે નિર્દયપણાએ ધાત થતો હોય તો, તેમની એખવટપણાનો સમાજને ઉપયોગ થતો નષ્ટ થાય છે, એ એક મોટી હાનિજ સમજવાની છે.

કારખાનાવાળા અને મજૂર, ધણી અને ચાકર, નોકરરાખનારા અને નોકર રહેનારા, એમની વચ્ચેનો સંબંધ ઠરાવવો એ કોઇ કોઇ વાર વિચારનું કામ હોય છે, અને ન્યાયતત્વો અને નિવૃત્ત્યાત્મ પરોપકારનાં તત્વો આ બન્નેની મદદથી બન્ને જણે પોતપોતાનો વર્તન-ક્રમ ઠરાવવો ઇષ્ટ છે. પ્રથમ નોકરીમાં રાખનારાએ પરોપકાર તરફ દૃષ્ટિ રાખીને વર્તન કરવાનો પ્રસંગ ક્યો આવે છે તે જોઇને, પછી નોકરી રહેનારા લોકોએ પણ નોકરીમાં રાખનારા લોકોના સંબંધે નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકારના તત્વોનો ઉપયોગ કરવો કિયે પ્રસંગે જરૂરનો છે તે જોઇએ.

પ્રત્યેક ધંધામાં નોકરીમાં રહેનારા લોકોની સંખ્યા ધણી વધતી જાય છે, અને તેમાંજ ચડસાચડસી વિલક્ષણ પ્રકારની દેખાઇ આવે

છે. એક જગા ભરવાની હોય તો હજારો અરજી તેને માટે આવી પડે છે, અને કેટલાક અરજદારનો ભુખ્યા રહેવા કરતાં જે મળે તે પગાર સારો એ ઇચ્છાએ છેક થોડા પગાર ઉપર પણ રહેવાને તૈયાર થાય છે. આવી વખતે નોકરીમાં રહેવા ઇચ્છનારા લોકોમાંની ચડસાચડસીનો નોકરીમાં રાખવા ઇચ્છનારાએ કેટલો ફાયદો લેવો, એ પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન પ્રથમ દેખીતો નેટલો સહેલો દેખાય છે તેટલો તે સહેલો નથી. કારણ, તેનો સંબંધ કેવળ પેશાપદ્ધતિ સાથેજ નથી, પણ બીજી કેટલીક વાતો સાથે છે. જે કારખાનાવાળા પોતાના મજૂરોને બજારની રૂબ જોઈને થોડી પણ વધારે મજૂરી આપે નહિ, તેમને ઘણા લોકો દૂધાણ આપે છે. પણ દૂધાણ આપનારા જે મજૂર કામ ઉપર લાગેલા હોય તેમની સ્થિતિનો માત્ર વિચાર કરે છે, અને જે કામ ઉપર લાગેલા નથી તેમની સ્થિતિનો વિચાર કરતા નથી. જે કારખાનાવાળા બજારની રૂબ કરતાં વધારે મજૂરી આપે છે તે ઓછી મજૂરી ઉપર રહેવા ઇચ્છનારાની દાદ લેતા નથી. જે લોકો કમી મજૂરી ઉપર રહેવાને ઇચ્છે છે તે હોંશયી તેવું કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે એમ નથી, પણ જૂને મરવાનો વારો આવવાને લીધે નાઇલાને તેવું કરવું તેને ભાગે આવે છે. જે કારખાનાવાળા બજારની રૂબ કરતાં અધિક મજૂરી આપે છે તે સ્વાભાવિક આવા લોકોને નોકરી ન આપતાં, એમના કરતાં પણ અધિક મજૂરી માગનારા જે લોકો, એટલે અધિક મજૂરી આપ્યા શિવાય જે લોકો કામ કરવાને કબુલ ન થતા હોય, એવાને કામ ઉપર રાખે છે. એનો પરિણામ એવો થાય છે કે, જે લોકોને મજૂરી શિવાય કેટલાક દિવસ કાઢવા શક્ય હોય છે તેમને કામ મળીને, કામ ન મળવાથી જેમને ભુખ્યા રહેવાનો વારો આવે એવા લોકો નકામા રહે છે. એટલા માટે મધ્યમ પ્રતિના ગરીબ મજૂરના હિત તરફ લક્ષ આપતી વખતે જેમની

ગરીબીની છેક હદ આવેલી છે એવા સોકોની સ્થિતિ તરફ દુર્લક્ષ કરવું કામતું નથી, એ લક્ષમાં આણવું જોઈએ. હવે, અતિશય ઝોઘી મજુરી ઉપર રહેવાને કબુલ થનારા મજુરોનેજ કામ આપીને તેમને પરોપકાર બુદ્ધિએ યોડીક વધારે મજુરી આપવાથી તેમના ઉપર ખરો પરોપકાર થવાનો સંભવ છે, પરંતુ તેવી સાવધાની રાખી નહિતો, એકદો ઉદાર મનનો કારખાનાવાળો, કેવળ પરોપકાર-બુદ્ધિએ બળ્લરની રૂખ કરતાં વધારે મજુરી આપીને પણ, અત્યંત દુઃખમાં ગરક થએલા મજુરોની વિપત્તિ વધારવાને કારણ થવાનો.

બળ્લરની રૂખ કરતાં અધિક મજુરી આપે તો વળી બીજું એક ભયંકર પરિણામ થવાનો સંભવ છે. ચારેતરફ ધંધામાં ચડ-સાયડરી ઘણી હોય છે, અને માલ ઉત્પન્ન કરવાને લાગનારો ખર્ચ, તથા માલ વેચવાથી ઉત્પન્ન થનારો પૈસો, એમાં તફાવત ઘણો થોડો હોય છે. આ સ્થિતિમાં મજુરીનો દર વધારવાથી તે માલનો વ્યાપાર કરનારા બીજા સોકો સાથે ટક્કર લેવાને પંચાત પડવાની. મજુરીના કામમાં થાય તેટલી કરકસર કરતા રહીને પણ જો પુષ્કળ સોકોને ધંધો ન ચાલવાને લીધે દેવાળું કહાડવાનો પ્રસંગ આવે, તો જરૂર કરતાં વધારે મજુરી દેનારાને તેવો પ્રસંગ આવવો વધારે સંભવિત છે. જેની પાસે ધંધાના ઉપયોગના ભંડોળ કરતાં અનેક ગણું ભંડોળ હશે તેને કંઈ મુદત સુધી તેવું કરી શકાશે. પરંતુ તેને પણ તેવો ક્રમ સતત ચલાવવાથી દેવાળું કાઢવાનો પ્રસંગ આવ્યા બગર રહેવાનો નથી. કેટલાક એવું કેહેશે કે નિયમિત મુદતે હિસાબ કરીને યોગ્ય નફા કરતાં અધિક નફા મળે તો તે કારખાનાના મજુરોને વહેચી આપવો. એ વિશે એવો ઉત્તર દેવાશે કે જો કોઈ હમેશાં એમ કરવા માંડશે તો તેને કુસાઇ પડવાનો પ્રસંગ આવવાનો સંભવ છે. સસુદ્રમાં જેમ ભસ્તી ઓટ થાય છે, તેવી રીતે વ્યાપારમાં પણ થાય છે. કેટલાંક વર્ષ

નદ્રાનાં ગયાં, તો દેટલાંક વર્ષ તોટાનાં જાય છે. તોટાનાં વર્ષની ખોટ, અને ભડોળનું બ્યાજ બહાર પડે એટલી શિલીક નદ્રાના વધારામાંથી રાખી મૂકી હોય તો કારખાનું હમેશાં ચાલતું રહેશે. તુકસાનીનાં વર્ષો માટે તજવીજ કરી રાખ્યા પછી અધિક નફો રહે તો મજુરોમાં વહેંચી આપવાને હરકત નથી.

કારખાનાવાળા અને મજુર એમની વચ્ચે વૈર ઉત્પન્ન કરીને, તે વધારનારાં લોકો એક વાત છેક ભૂલી જાય છે, અથવા જાણી જુજીને તે તરફ દુર્લક્ષ કરે છે, એમ દેખાય છે. તે વાત એ કે, સર્વ પ્રકારના મજુરોની મજુરી જે કંઈપણ પ્રમાણથી વધારી તો સર્વ પ્રકારના પદાર્થોની કિંમત પણ તેટલા પ્રમાણથી વધશે. અને એવું થતાં યક્ષિણીની વાત પ્રમાણે કોઈને રાયદો થનાર નથી. જૂદા જૂદા ધંધામાંના મજુરોના જે સંપ છે, તેમાંના પ્રત્યેક સંપમાં મજુરોના મનમાં પોતાના ધંધા વિશે માત્ર વિચાર આવે છે, પોતાની મજુરી વધારવાનું કારખાનાવાળાને ભાગે આવે તો ઘણું ઉત્તમ થશે એમ તેઓ માને છે. પરંતુ પોતાની મજુરી વધારી તો પોતે જે માલ ઉત્પન્ન કરે છે તેની કિંમત પણ જરૂર વધવી જોઈએ એ વાત તેમના મનમાં આવતી નથી. તેજ પ્રમાણે ખીજા ધંધામાંના મજુરો પણ પોતાં સરખોલ સંપ કરે, અને કારખાનાવાળાને મજુરી વધારવાની ફરજ પડે, તો ખીજા સર્વ પદાર્થોની કિંમત પણ વધશે. પછી પ્રત્યેક મજુરને નિર્વાહના જે પદાર્થ વેચાતા લેવા પડે, તે સર્વની અધિક કિંમત પડવાને લીધે અધિક મજુરી મેળવવાથી કાયદો શો થયો ? સામાન્ય લોકો હમેશાં સાંકડી નજરથી વિચાર કરે છે. આ વિષયનો પૂર્ણ વિચાર થવાને માટે અગાડીની વાત ઉપર કાળજી પૂર્વક લક્ષ આપવું જોઈએ. (૧) માલ ઉત્પન્ન કરના સારૂ જરૂર લાગનારા મજુર અને કારીગર લોકોના શરીર અમ; (૨) યંત્ર

સામગ્રી, અને કાચો અને પાકો માલ એમનો જોઈએ તેટલો જયો રાખવાને જોઈતું ભંડોળ; (૩) શારીરિક શ્રમ કરનારા લોકો ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે પૈસાની આપણેનો દિસાખ રાખવા, માટે તથા ખરી-દી અને વકરે એની વ્યવસ્થા વગેરે કરવા માટે લાગનારો માનસિક શ્રમ; વળી (૪) ઉત્પન્ન થનારા માલની વ્યવસ્થા. આ ઉત્પન્ન થનારો માલ જે તે વખતને પૂરતો નિયમિત હોવાને લીધે, નફોનો ધણો અંશ, શારીરિક શ્રમ કરનારા લોકોને વહેંચી આપ્યો હોય તો, ભંડોળવાળા લોકોને, અથવા માનસિક શ્રમ કરનારા લોકોને, અથવા બન્નેને, તેટલો ઝોછો આપવો જોઈએ. ભંડોળ ઉપર સાધારણ પ્રમાણથી ખીજા ધંધામાં જે વ્યાજ પડે છે તેટલું વ્યાજ પડે એવા વેંતથી ભંડોળવાળા લોકોને નફો વહેંચી આપવો જોઈએ. નહિ તો તે લોકો પોતાનું ભંડોળ આ ધંધામાંથી કાઢીને ખીજા ધંધામાં નાંખવાને પ્રવૃત્ત થશે. એવીજ રીતે ધંધામાં વ્યાજ હેઠ ઝોછું પડવા લાગ્યું તો લોકો વ્યાપારમાં પૈસો રોકવાના નહિ એવું થશે. વ્યાપારમાં રોકેલા પૈસા કોઈ કોઈવાર ખુડવાનો સંભવ હોય છે. એવું ભય જે ઠેકાણે હશે, તે ઠેકાણે વ્યાજ ધણું મળતું હશે તોજ ભંડોળ રોકવાની યુદ્ધિ થશે. ખીજા દેશોમાં ભંડોળ ઉપર વ્યાજ વધારે પડતું હશે તો ત્યાં ધંધો કાઢવાનો યત્ન કરીને, ભંડોળ રોકવાવાળા લોકો પોતાનું ભંડોળ પરદેશ મોકલશે. માનસિક શ્રમ કરનારા લોકોને પણ તેમના શ્રમનો યોગ્ય મોંઘદલો મળે નહિ તો નાખુશ થઈને, જે ઠેકાણે અધિક મોંઘદલો મળવાનો સંભવ હશે તે ઠેકાણે જશે, અને બધેજ માનસિક શ્રમને કિંમત મળે નહિ એમ થાય તો માનસિક શ્રમ કરનારા લોકો ઝોછા તૈયાર થવા લાગશે. જે પ્રકારના શ્રમનો મોંઘદલો મળવાનો સંભવ નથી તે પ્રકારનો શ્રમ લોકો કારણ વિના કદી પણ કરતા નથી. આટલી ગમગમ્યનો વિચાર થયો હોય તો એમ દેખાઈ

આવશે કે, ગરીબ મજૂરોની શોચનીય સ્થિતિ તરફ લક્ષ આપીને નિવૃત્તાત્મક પરોપકારના તત્વોનો ઉપયોગ કરવાને ધણીજ થોડી સવડ છે. અને તે સવડમાં પણ કોઈ કોઈવાર પહેલાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઉપકાર કરવા જતાં અપકાર થવાનો સંભવ છે. સદૃશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણેજ અર્થશાસ્ત્રના નિયમોનું સ્વરૂપ ધણું તીવ્ર છે. તેમની ચાંગાડી દયા માયા કંઈ નથી.

એકાદા ધંધામાં જે સારી કિશયત થતી હોય, અને તુકસાની માટે જરૂર જેટલો સંગ્રહ કરીને પણ ઘણો ફાયદો પડતો હોય તો તે સર્વજ્ઞ ભાગીદારોએ ન લેતાં, તેનો ભાગ નોકર લોકોને પણ આપવો, એ ખરો પરોપકાર થશે. આવે પ્રસંગે વ્યાપારનાં તત્વોને અનુસરીને ખીજ લોકોનાં લક્ષ તે ધંધા તરફ વળીને, સ્વાભાવિક રીતે મજૂરીનો દર વધતાં સુધી સ્વસ્થ બેસીને, સર્વ ફાયદો પદરમાં નાંખવો શક્ય છે. ન્યાયની દૃષ્ટિએ જોકે આવા વર્તનને દોષ આપવા સરખું નથી, તોપણ તે કલગ સ્વાર્થ હેતુનું વર્તન હોઈને, મનુષ્યની ઉન્નત પદ્ધતિને કમીપણું આણનારું છે. મજૂરોના સંપત્તિ આવે પ્રસંગે થોડો ઘણો ઉપયોગ થવાનો સંભવ છે. પરંતુ એવા પ્રસંગ ઘણા થોડા હોય છે, એ પણ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

ઘણા લોકોને એમ લાગે છે કે, ચાકરીમાં રાખનારા લોકોએ ચાકરીમાં રહેનારા લોકો ઉપર દયા કરવી જરૂરની છે, અને તેમને માત્ર એવા પ્રસંગ હમેશાં આવે છે; પરંતુ નોકરોને પોતાના ધણી સાથે પરોપકાર ખુદિનું વર્તન કરવાની જરૂર નથી અને તેમને તેવા પ્રસંગ પણ આવતા નથી. પરંતુ પહેલી વાત પ્રમાણેજ ખીજ પણ વાતની આવશ્યકતા ઘણે પ્રસંગે ઉત્પન્ન થાય છે. હમેશના મજૂરીના દર પ્રમાણે અજમાયશ કરીને, એકાદા કોન્ટ્રાક્ટરે કોઈ સુદૃઢમાં એકાદું મોટું કામ કરી આપવાનું કબજું કર્યું, અને મજૂરોને એ વાત સમ-

નહીને તેમને અધિક મજૂરી આપ્યા શિવાય કામ ઉપર જવું નહિ
 એવી બંધી કરી, તો તે કૉન્ટ્રાક્ટરને અધિક મજૂરી ઉપર મજૂર
 બોલાવીને મુદતસર કામ પુરું કરી આપવું પડશે. આવી રીતે કૉન્ટ્રા-
 ક્ટરની અડચણનો શાયદો મજૂરોએ લીધો હોય તો કાયદાની નજરે
 ને કે તેમને દોષ આપવામાં આવે નહિ, તોપણ મનુષ્યપણાની દૃષ્ટિ-
 એ એ એક પ્રકારનો અન્યાયનો છગજ છે. આવે પ્રસંગે મજૂરોએ
 પણ કૉન્ટ્રાક્ટરો સાથે પરોપકારનાં વર્તન કરવાં જરૂરનાં છે. હવે
 સ્પષ્ટિત અને પરસ્પર એમની મુલાકાત ક્યાં કરવાની એ પ્રત્યેક પ્ર-
 સંગે તે તે વખતની વિશેષ વાત તરફ લક્ષ આપીને કરાવવું જોઈએ.
 અમુક ગર્યાદા સુધી કૉન્ટ્રાક્ટરને સપડાવ્યો હોય તો તેને તોટા ન
 થતાં, તેને જોઈએ તેટલો શાયદો રહેશે એવી ખાત્રી હોયતો
 તેને તે ગર્યાદા સુધી સપડાવવો એથી કોઈપણ પ્રકારનું અનિષ્ઠ થનાર
 નથી; અથવા એકાદ કૉન્ટ્રાક્ટરે, મજૂરી સંબંધી અને મજૂરીના
 કામ સંબંધી અતિશય કાપકુપ કરીને પહોંલાં પુષ્કળ કમાઈ કરી
 હોય, અને એકંદરે તે મનુષ્ય એકલપેટો હોઈને બીજાના કલ્યાણની
 ધાણી પરવા કરનારો ન હોય, એમ પકડું માલિત હોય તો તેને આવે
 પ્રસંગે પેચમાં રાખીને, તેની પાસેથી વધારે મજૂરી કઢાવવી વાજબી
 થશે. પરંતુ આવે પ્રસંગે પણ ન્યાય તત્વોનું ઉલ્લંઘન કરવું વાજબી
 થનાર નથી. કામ કરવાની શરૂઆત કરી હોય તો, કામ છોડી દેવા
 બદલ યોગ્ય મુદતની સૂચના આપ્યા શિવાય એકદમ કામ બંધ પા-
 ડવું અન્યાયનું થશે. એવા વિશેષ પ્રસંગ બાદ કરીને મજૂરોનાં વર્ત-
 ન પોતાને કામ આપનારાના કલ્યાણ તરફ નજર રાખીને હોવાં જો-
 ઇએ. કેવળ સ્વાર્થ તરફ નજર આપીને મજૂરોએ અનેકવાર આવા
 પ્રકારનાં વર્તન કર્યાને લીધે એકાદ કૉન્ટ્રાક્ટરને દેવાળું કઢાવવું પ-
 ડ્યાથી, ખુદ તેમને અને એકંદર સમાજને પણ નુકસાન થાય છે.

હેવા દેવાં એમ થાય.

ઉપર કહેલા ઉદાહરણમાં અને ખીન્ન પણ અનેક પ્રસંગે, કોન્ટ્રાક્ટરોને અથવા કારખાનાવાળાઓને અને, સંપત્તિ સામેલ ન રહેનારા લોકોને, નાના પ્રકારના યત્ન કરીને ગમે તે રીતે અટકાવવા; ઘણા લોકોએ હડતાળ પાડીને તે હડતાળમાં સામેલ ન થનારા મનુષ્યોને પોતાની સાથે કામ કરવા ન દેવું; અથવા તે કામ કરતો હોય ત્યાં ખીન્નએ કામ કરવા ન જવું; અને આયલાંડમાંના લોકો જે પ્રમાણે રાજકિય હડતાળમાં જે લોકો સામેલ થતા નથી તેમના ઉપર સામાજિક વાતોમાં પણ ખલિષ્કાર કરેછે, તે પ્રમાણે કરવું; આ વાત ન્યાયની દૃષ્ટિએ પણ અયોગ્ય છે. હાલના કાયદા ગમે તેવા હો, પરંતુ એટલું સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, કોઈ પણ એક અથવા અનેક વ્યક્તિએ ભેગા થઈને એકાદ મનુષ્ય સાથે કામ કરવું નહિ, અથવા કોઈપણ પ્રકારનો વ્યવહાર કરવો નહિ, એમ ઠરાવ્યું, અને તે પ્રમાણે તેમણે આચરણ કર્યાં તો તેમાં કોઈપણ ગેરવ્યાજખી નથી. ફક્ત તેમ કરતાં તેમણે કોઈપણ રીતે તેને હરકત કરવી કામની નથી, અથવા તેના ઉદ્યોગમાં વિઘ્ન આણવું કામનું નથી. એકાદ મનુષ્યનો મત આપણને પસંદ ન હોય તો તેની સાથે કામ કરવું કે નહિ, એ ઠરાવવાનું એક અથવા અનેક વ્યક્તિને પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ; અને એ સ્વાતંત્ર્ય મળવાથી ખીન્નનું સ્વાતંત્ર્ય ઓછું થતું નથી. એકો કરવામાં અને તે, એકાને આવીને મળવા વિશે લોકોનાં મન વાળવામાં, ઘણું કરીને અન્યાય થતો નથી. અન્યાય થાય છે તે, સંપત્તિ ઇચ્છા વિરૂદ્ધ ચાલનારા લોકો ઉપર જુલમ કરવો, અથવા તેમના ઉપર જુલમ થશે એવા પ્રકારની તેમને દહેશત આપવી, અથવા સંપત્તિના મનુષ્ય નિયમ પ્રમાણે ન ચાલ્યા તો તેમને દંડ અથવા શિક્ષા કરવી, ઇત્યાદિ સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં છે. સંપત્તિ જઈને સામેલ થવું અથવા ન થવું એ

કાયદાએ બીજાનું તુકસાન થતું હોય તો પોતાનો કાયદો ન થયો તોપણ ફિકર નહિ એમ કહેનારા કંઈ થોડા લોકો છે. અને ઘણા થોડા લોકો એવા જડી આવે છે કે, તે સર્વ પ્રકારના વ્યવહારમાં પોતાના હિતની યોગ્ય કાળજી રાખીને બીજાના હિતની પણ તેટલીજ કાળજી લેજે; એટલે પોતાની સાથે થએલા વ્યવહારમાં કોઈ પણ રીતે તે ફસી પડે નહિ એ વિશે વધારે દક્ષ હોય છે. એકાદ કનિષ્ઠ ધારણ કરનાર સાથે, આહક સાથે, અથવા મિત્ર સાથે કંઈ વ્યવહાર થયો હોય તો જો કે તેનું સમાધાન થયું હોય તોપણ પોતાના તરફથી તેને યોગ્ય મોંઘદલો મળ્યો નથી એવી તેમની સમજણ થાય તો તેને મોંઘદલો આપ્યા વગર તે સ્વસ્થ બેસતો નથી. પહેલા વર્ગના લોકોના હાથથી કોઈ કોઈવાર ન્યાયતત્વોનાં પણ ઉલ્લંઘન થાય છે. નિઃસ્વાત્મક પરોપકારનાં આ પ્રકરણમાં કહેલાં તત્વો તો તેમના સ્વપ્નામાં પણ આવતાં નથી. બીજા વર્ગના લોકો ન્યાય તત્વનું ઉલ્લંઘન ન કરતાં કેટલાક પ્રસંગે આ પ્રકરણમાંના પરોપકારનાં તત્વોનો પણ ઉપયોગ કરે છે. અને ત્રીજા વર્ગના લોકો હિંમેશાં આ તત્વોનો ઉપયોગ કરીને આલે છે. આ ત્રીજા વર્ગમાંના લોકોના દરબજામાં જે સમાજમાંના ઘણા મનુષ્યો પહોંચ્યા હોય, તે સમાજમાં એજ આચરણ સ્વાભાવિક થઈ જશે, અને કોઈ બીજા પાસેથી વાળગી કરતાં વધારે શાયદો કરી લેવાની ઇચ્છા રાખશે નહિ.

આવા પ્રકારનાં આચરણ હાલના વખતમાં ઘણાં ફગિલ છે. અત્યંત સુધરેલા દેશોમાં પણ સોએ નવાણું લોકોનાં આચરણ જોયાં હોય તો, આવા પ્રકારની ઉત્તિ કોઈ પણ વખતે થશે કે નહિ એ વિશે ઘણો શક રહે છે. પરંતુ અત્યંત જંગલી સ્થિતિમાંના મનુષ્ય અને સુધરેલા મનુષ્ય એમનામાંનો ફેર જોયો હોય તો મનુષ્ય સ-

માજને એવું ઉન્નત સ્વરૂપ આવવું શક્ય છે એમ લાગે છે. જે સમાજમાંના લોકોને પરસેવો ઉતારી મંગેલી ભાખરી ઉપર નિર્વાહ કરવાની જોગવાઈ હોય, વિના કારણ ખીજા લોકોને સતાવવાની અને ખીજાના ખોટાથી પોતે ગમ્મત માની લેવાની નકારી ખોડ ન હોય, તે સમાજને કાલાંતરે આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવી સંભવિત છે.

પ્રકરણ ૩ જી.

અયોગ્ય મોંઝદારો ન આપવા માટે આત્મસંયમનની
આવશ્યકતા.

પાછળના જે પ્રકરણમાં મનુષ્યના જે વ્યવહારોનો વિચાર કર્યો, તેમાં જેવો પૈસાનો અને મૂલ્યવાન પદાર્થોનો સંબંધ હતો, તેવોજ આ પ્રકરણમાં જે વ્યવહારોનો વિચાર કર્તવ્ય છે તેમાં પણ છે. મૂલ્યવાન પદાર્થો એટલે આ ઠેકાણે રત્નો, માણુક, વગેરે પદાર્થ સમજવાના નથી; તો જેમને કંઈ પણ કિંમત છે એવા પદાર્થો સમજવા જોઈએ. નિવૃત્તાત્મક પરાપકારના જે પ્રકારનો વિચાર આ ભાગમાં કરવાનો છે, તે ઉપકારનો પ્રકાર છે, અથવા અપકારનો પ્રકાર છે, એનોજ પ્રથમ દર્શની ધણાજણને સંશય પડવાનો સંભવ છે. વ્યવહારમાં હમેશાં એવા અનેક પ્રસંગ આવે છે કે, તે વખતે તાત્કાલિક પરિણામ તરફ લક્ષ જઈને કેટલીક વાતો કરવા તરફ મનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. પણ વિચારે દૂરનું પરિણામ દેખાઈ આવ્યું એટલે તેજ વાત કરવી નહિ એમ લાગે છે. કોઈએ કંઈ માગ્યું હોય તો, અથવા તેણે ન માગતાં તેને કંઈ આપવાની આપણને બુદ્ધિ થઈ

હોય તો, તે ન આપવા સારૂ મન રોડી રાખવાથી, અને તેજ પ્રમાણે એકાદું કામ કરવાને કોઈએ કહ્યું હોય ત્યારે, અથવા ન કહેતાં તે કરવાની ખુદ્દિ થઈ હોય તો, તે ન કરવા સારૂ મન રોડી રાખવાથી, ઘણીવાર પરોપકાર બને છે. આવા પ્રકારના પરોપકાર વિશે આ પ્રકરણમાં વિચાર કરવાનો છે.

નિવૃત્તાત્મક પરોપકારનો આ પ્રકાર એકદમ મનમાં ઉતરવા સરળો નથી એટલુંજ નહિ, પણ ઉત્તરું તે સંબંધી લોકોની વિપરીત સમજ થવાનો ઘણો સંભવ છે. તેથી કરીને આ પરોપકાર લોકોના હાથથી ઘણો બનતો નથી. સામાન્ય રીતે લોકોની સ્વાર્થ તરફ એટલી પ્રવૃત્તિ હોય છે કે, કોઈનું કાયદેસર દેવું હોય તો તે આપવું પણ છેક છવ ઉપર આવે છે. પછી પરોપકાર કરવાને માટે આપખુ-શીથી આપવાની ખુદ્દિ તો આધીજ રહે છે. આવા લોકોની ભરતી જગતમાં ઘણી હોવાને લીધે, એકાદ મનુષ્યે કેવળ આત્મસંયમન કરીને, ગાગવા આવેલા ગૃહસ્થને નહિ, એવું કહ્યું તોપણ તે તેણે સ્વાર્થને લીધેજ કર્યું હશે એવી લોકોની સમજ હોવાનો સંભવ હોય છે. તાત્કાલિક પરિણામ, અને તાત્કાલિક સુખ દુઃખ, એની પેલી તરફ સામાન્ય લોકોના વિચાર જઈ શકતા નથી. કાલાંતરના સુખ માટે અથવા કાલાંતરના દુઃખનું નિવારણ કરવા સારૂ, તાત્કાલિક સુખને રોકવાને તૈયાર થવું એ તેમની કલ્પનાની બહાર હોય છે. ઘણે પ્રસંગે દયાળુપણનાં કૃત્ય કરવા સારૂ પોતાની સ્વાભાવિક મનોવૃત્તિના ધોરણે આચરણ કરવાં પડે છે. પરંતુ એવા પણ કંઈક પ્રસંગ હોય છે કે, તે વખતે દેખાવમાં દયાળુપણના પરંતુ વાસ્તવિક તેવાં નથી, એવા કૃત્રિમ પોતાના હાથથી ન થવા માટે સ્વાભાવિક મનોવૃત્તિને રોડી રાખવી પડે છે.

આવી વાતમાં ધણું કરીને સમાજના અથવા બહુ સમુદાયના હિત તરફ લક્ષ આપીને, વ્યક્તિના અથવા અલ્પ સમુદાયના ખરા અથવા કાલ્પનિક હિત તરફ દુર્લક્ષ કરવું પડે છે. આના સ્પષ્ટિકરણ માટે કંઈક ઉદાહરણો લીધાં હોય તો ઠીક પડે.

પાંચ સાત રખડેલ લોકોની એક ટાળી કાન પૂટે એવાં વાળાં વગાડે છે, અને તેના તાલ ઉપર ગાંડાં ઘેલાં ગાણાં ગાતાં રસ્તામાં ફરતી હોય છે, તેમની એકાદ દયાળુ માણસને દયા આવી, અને “ગરીબ બિચારા માણસો ! એમને કંઈ પણ આપવું નેઈએ,” એમ કહીને ગજવામાં હાથ ધાલીને એકાદિ એઆની અગર પાવલો કાઢીને તે ટાળીના આગેવાનના હાથમાં મૂકે છે. આ લોકોનો ધંધો કહીએ તો લોકોને ત્રાસ આપીને તેમની પાસેથી પૈસા કઢાવવાના, અને તક મળી હોય તો ગંઠિયાપણું ને ચોરી કરવાને પણ તે આધું પાછું જોવાના નહિ. આ ગરીબ માણસોને પેટમાટે ધણો ત્રાસ કરવો પડે છે, એટલીજ તેમના સંબંધે આંખ આગળ દેખાતી વાત ઉપર ઉપર જોનારાના લક્ષમાં આવે છે, અને તેમના વિશે તેમના મનમાં દયા ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ તેમની હમેશની વર્તણૂક કયા પ્રકારની હોય છે વગેરે વાતો વિશે ચોક્કસી કરવી એવું તેમના સ્વપ્નામાં પણ આવતું નથી. તે રખડેલ લોકોને પોતે પૈસા આપ્યા તે સાઈં કંઈ નહિ એમ તેને કાંઈએ કહ્યું હોય તો ઉલટું તે કહેનારના ઉપરજ નિર્દયપણાનો દોષ મેલશે.

હવે, આવા પ્રકારની બક્ષિસનું શું પરિણામ થાય છે તે જુઓ. આ વાતનો વિચાર કરતાં પ્રથમ તો એ તત્વ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કંઈ મોંઘદલો લઈને પૈસા આપવા એ યોગ્ય છે. માત્ર જો મોંઘદલો મળવાનો તે સુખને આપનારો હોવો જોઈએ. સુખો-

ત્યાદક અથવા દુઃખોત્પાદક વાતોની સરખીલ કિંમત થવા લાગે તો સમાજવ્યવસ્થા જમડી નરશે. હમણાં કહેલી નિરવોગી લોકોની ટોળી કાન ફેડનારાં વાજાં વગાડી ગાંડું ઘેલું ગાય છે; કેટલાક લોકો કહેશે કે, આ લોકોને તેમના વગાડવા બદલ અને ગાણાં ગાવા બદલ મોં-બદલા તરિકે પણ તેમને પૈસા આપવા, એવો ઉત્તર એટલોજ કે, ને કોઇને આ વગાડવાથી અથવા ગાણાં ગાવાથી આનંદ થતો હશે તો તેનો મોંબદલો આપવાને હરકત નથી; પરંતુ તેનાથી આનંદ ન થતાં ને દુઃખ અથવા ત્રાસ થતો હોય તો તેને તે બદલે મોંબદલો શાનો આપવાનો ? ધણીવાર એવું માત્ર થાય છે કે તે લોકોને કંઈ પણ આપવાનું મનમાં ન હતાં, અને “તમને કંઈ મળનાર નથી” એવો જવાબ તેમને વારંવાર મળતાં હતાં, તેમનાં એવા કૃત્યને લીધે ત્રાસીને, બેશરમથી તે લોકો વળગી રહેવાથી તેમને કંઈ પણ આપીને આ કટકટ એકવાર ટાળવા માટે ઘણા લોકો તેમને કંઈ પણ આપે છે. આવી નાખુ શીની દેણગીથી આવા રખડેલ લોકોને ઉત્તેજન મળે છે, અને ઘણું કામ કરીને પણ જેમને પેટપુર મળતું નથી તે લોકો આ નિરવોગી લોકોની એન્યાશ જોઈને તેજ ધંધો કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. પરંતુ એટલો દૂર સુધી વિચાર કોઈનો જતો નથી અને ગયો તોપણ તેને મળતું એવું આગરણ ધણાજ થોડા લોકોના હાથથી બને છે. આવા પ્રકારના લોકો ત્રાસ આપવા લાગ્યા કે તેમને પોલીસના સિપાઇ તરફથી કાઠી મૂકાવવા એમાંજ તે જંગલી અને મૂર્ખ લોકોનું અને સમાજનું કલ્યાણ છે. આવા લોકોને કંઈ આપ્યું નહિ તો ન આપનારાને અગે દયા મોયા કંઈજ નથી એટલુંજ લોકો કહેશે, પરંતુ સિપાઇ આણીને તેમને કાઠી મૂકતાં સુધીની મનજ આવી હોય તો, તેમના બેશરમથી વળગી રહેવા બાબત કોઈ કંઈ પણ બોલનાર નથી, પણ એવું કરનારા મનુષ્યના નિર્દયપણા-વિશે માત્ર સર્વ લોકો ટીકા

કરશે. તાત્કાલિક પરિણામની પેલીતરફ જોમની નજર જવી અશક્ય છે તે સામાન્ય લોકો તરફથી આવા પ્રકારની ટીકા થઈ તોપણ પોતાનું કર્તવ્ય કરવું અને અગ્નાની લોકોને યોગ્ય વિચારની અને આચરણની દિશા બતાવી દેવી એમાંજ પરોપકાર છે.

કેટલાકને એમ લાગશે કે પોતાના પદરની બદામ સરખી ન ખરચતાં આ પરોપકાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે કરવું ધણું સહેલું છે, પરંતુ એ ભૂલ છે. પોતાની પદરના પૈસા ખરચ કરીને કરવા જેવા પરોપકાર કરતાં પણ આ પરોપકાર કરવો ધણો કઠણ છે. આ કરવામાં કોઈ કોઈવાર અનેક પ્રકારનાં દુઃખ સહન કરવાં પડે છે. પોતાના મનમાં પણ કોઈકોઈવાર પૂર્ણ વિચાર થવાની પૂર્વેજ દયા ઉત્પન્ન થઈને માગનારાને કંઈ આપવું એમ મનમાં આવે છે, અને પોતાની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ ચાલવાથી એક પ્રકારનું દુઃખ થાય છે. ખીજું, આપણે ગરીબને કંઈ આપતા નથી એમ જોઈને લોકો આપણને નિર્દય, કઠોર મનના વગેરે કહેશે, આ વિચારને લીધે થનારું દુઃખ, અને ત્રીજું, તેણે વધારે ત્રાસ આપ્યો તે માટે તેને ખસેડવાના ઉપાય કરવાને લીધે લોકો પોતાને “કૂર,” “શક્ષસ,” ઇત્યાદિ વિશેષણ દેશે, આ વિચારને લીધે થનારું દુઃખ, એ સાધારણ નથી. લોકોએ આપણને સારા કહેવું એ ઇચ્છા મનુષ્ય માત્રને રંગે રંગે વ્યાપેલી છે. એકાદું સંકૃત્ય હોય તોપણ લોકોને તે તેવું લાગ્યું ન હોય તો તે કરવાની ઇચ્છા ધણાજ થોડા લોકોને થાય છે. પોતાને અંગે પૈસા ખરચવાનું સામર્થ્ય ન હોય તોપણ કરજ કાઢીને કેટલાક મનુષ્યો આપણને લોકો સારા કહે એને માટે લૌકિક કૃત્યો કરે છે, એ મનમાં આશીએ તો, લોકો તરફથી બદનક્ષી કરાવી લેવાને તૈયાર થઈને પરોપકાર કરવો એ કામ કેટલું કઠણ છે એ સમજાશે.

શહેરમાં રહેનારા સુખી ગૃહસ્થોને અને શ્રીમંત લોકોને વારંવાર

ભાડાની ગાડીમાં બેસીને જવાની જરૂર પડે છે. તે વખતે યોગ્ય યોગ્ય વિચાર કરીને ચાલનારા લોકોને અવિચારનું ઔદાર્ય રોકી રાખવાના પ્રસંગ, અને તેમ કર્યાથી થનારો ત્રાસ સોસવાના પ્રસંગ પુષ્કળ આવે છે.

ગાડીભાડાનો દર કાયદાએ ઠરાવેલો અથવા ગાડીવાળાઓમાં ચડસાચડસીએ તે આપોઆપ મૂકરર થવા દેવો આ પ્રશ્નનો આ ઠેકાણે વિચાર કરવાની જરૂર નથી. જે દર હશે તે લોકોની માહિતી સાથે પ્રસિદ્ધ માત્ર થાય તો સાથે. ગાડીઓની સંખ્યા, તેનો ઉપયોગ કરીને લેનારા લોકોની સંખ્યા, ગાડીવાનોના તથા ગાડીના માલિકોના થનારા શયદા છત્યાદિ વાતોનાં ધોરણે કોઈ પણ ઠેકાણાની વ્યવસ્થા આપોઆપ ઠરે છે. કાયમના ઠરાવેલા દર પ્રમાણે વ્યવહાર આવ્યો નહિ તો તે જરૂરીના પ્રમાણથી ગાડીનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ભાડું ઠરાવીને થાય છે. પરંતુ કોઈકોઈવાર એવું થાય છે કે, એકાદો ગાડીવાળો “રિવાજ મુજબ આપજો” અથવા “તમારી મરજીમાં આવે તે આપજો” એવો મોઢમ કરાર કરે છે, અને પછી ગાડી ઠેકાણા ઉપર આવી એટલે તેને શિસ્તતા પ્રમાણે ભાડું આપ્યું તોપણ અધિક માગવા લાગે છે. કોઈકોઈવાર ગાડીવાળો પહેલાંથી કબ્બુલ કરેલું ભાડું આપ્યું તોપણ વધારે માગવા લાગે છે. ગાડીનો ઉપયોગ કરનારો મનુષ્ય અનેક વેળા તે ઠેકાણે આવ્યો હોય, અને તેજ ભાડું તેણે અનેક વખતે આપેલું હોય તોપણ તે ગાડીવાળો સાંભળતો નથી. શિસ્તતા પ્રમાણે પૈસા તેના અંગ ઉપર ફેંકી દીધા અને ગાડીમાં બેસનારો મનુષ્ય ઘરમાં પેશી ગયો તોપણ તે રસ્તા ઉપરજ ગાડી ઉભી કરી રાખે છે, અને બૂમ પાડીને મોટે મોટે અવાજે “હું શરિયાદ કરી પૈસા લઈશ” એવી ધમકી પણ દે છે. શે તમાસો છે તે જોવા સાથે રસ્તા ઉપર ચારે બાજુએ લોક ભેગા થાય છે અને તે-

મની પાસે તે ગાડીવાળો તાણીને પોતાની જનાવટ હક્કિત કહે છે. આવી સ્થિતિમાં તે મનુષ્યે શું કરવું ? આ સવળી જાળતનો તેને અતિશય ત્રાસ થવો સ્વાભાવિક છે. આર આઠ આના વારતે આટલી જીકર કરવી એ નીચપણું છે એમ આટોરની પાટોરી મનુષ્યોને લાગશે, એવું તેના મનમાં આવ્યું એટલે આર આઠ આના તો શું પણ રૂપીઓ બે રૂપીઆ ગયા તોપણ ફિકર નહિ, પરંતુ આ ત્રાસ ન જોઈએ એમ તેને ઘણું જાણે. સાધારણ મનુષ્ય તો ગાડીવાળો માન-તો નથી અને જૂમો પાડે છે એમ જોઈને તરતજ પોતાની વિરૂદ્ધ થનારી દીકાની ખીકથી, અને તે ગાડીવાળાનો કળકળાટ મટાડવા સાફ લાગલોજ તેના સરીર ઉપર આર આઠ આના ફેંટી દેશે. થોડાક વધારે નિશ્ચયવાળો મનુષ્ય વળી દેટલીકવાર મુઠ્ઠી સહ જોઈને આખરે તેને વધારે પૈસા આપી સ્વાના કરશે. પરંતુ દરના પરિણામ તરફ અને સામાન્ય લોકહિત તરફ લક્ષ આપીને આલનારો નિશ્ચયવાળો મનુષ્ય તે ગાડીવાળાનો દેડો લેશે, અને તેને એક બદામ પણ વધારે ન આપતાં કાઢી મૂકશે; અને તે પોતાનો ઘોંઘાટ બંધ નહિ કરે તો તેને કાયદેસર ઉપાયોથી તેમ કરવાની ફરજ પાડશે. ખીન અનુભવી ગરીબ સ્વભાવના મનુષ્ય પાસેથી ગાડીવાળા અને સામાન ઉચકનારા મજૂરો આવી લખાડીથી હમેશાં પૈસા કઢાવે છે. ગરીબ બિચારાં માણસો આ લોકોના કળકળાટ અને આસપાસ બેગા થનારા લોકોની પ્રતિકૂળ દીકાઓથી ખીનેતે કહે તેટલા પૈસા આપીને છૂટા થાય છે. આવા લોકોની ખરી ખોડ તોડાય નહિ તો શું પરિણામ થાય તે જુઓ;

ગાડીવાળાની વાતનોજ આપણે વિચાર કરીએ. આવે પ્રસંગે તમે ત્રાસ પામીને જો પાછા હો, અને તે ગાડીવાળાને માગે તેટલા અધિક પૈસા આપીને આલતો ક્યો તો તેવીજ અડચણમાં સપડાએ-લા ખીજ મનુષ્યે પણ વિના કારણ વધારે ત્રાસ શા માટે પામવો

જોઈએ ? તે પણ અધિક પૈસાં આપીને છૂટો થશે. એ પૈસો મેળવવાની ઠીક યુક્તિ છે એમ જોઈને પુષ્કળ ગાડીવાળા તેમ કરવા લાગશે, અને તેમને કાયદો પણ ધણોજ થશે. અર્થશાસ્ત્રના નિયમ આપણને ગમેો અથવા ન ગમેો, તે સૃષ્ટિશાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણેજ ધણા સખત છે. ગાડીવાળાના ધંધામાં સારા પૈસા મળે છે એવી લોકોની સમજ થએથી ધણા લોકો એ ધંધો કરવાને પ્રવૃત્ત થશે. ધણોજ રખડેલ લોકોને આ ધંધો ગમે છે ને રખડેલ લોકોનો હમેશાં સુકાળ હોય છે. ખીજા ધંધામાં જેને સારી પ્રાપ્તિ થતી નથી એવા પણ કેટલાક લોકો કંટાળીને પોતાનો ધંધો છોડીને એ ધંધામાં પેસશે. હવે, ગાડીનો ઉપયોગ પૂર્વના જેટલોજ કાયમ રહેશે, એમ ધારીએ તોપણ ગાડી વાળાની વધેલી સંખ્યા ઉપર શા પરિણામ થશે તે જુઓ. વાસ્તવિક જોતાં ભાડાનો દર વધવાને લીધે લોકો ગાડીઓનો કવચિતજ ઉપયોગ કરશે. તથાપિ પહેલાંના જેટલુંજ કામ ધારીએ તોપણ તે પહેલાં કરતાં અધિક ગાડીઓમાં વિભાગ થવાને લીધે દરેક ગાડીને પહેલાં કરતાં કમી કામ મળશે. પરંતુ પ્રત્યેક એપનું ભાડું પહેલાં કરતાં થોડુંક વધારે હોવાને લીધે એકંદર પ્રત્યેક ગાડીનું ઉત્પન્ન આરંભમાં પહેલાં કરતાં કંઈક વધારે થશે. પરંતુ તે હળવે હળવે ઓછું થતું જશે, અને છેવટે એટલું ઓછું થશે કે, એ ધંધામાં નવા લોકો પેસશે નહિ, અને છેવટે જામતાં જામતાં આ ધંધાથી પ્રત્યેક ગાડીવાળાને પહેલાં જેટલી પ્રાપ્તિ થતી હતી તેટલીજ થશે. પહેલાં કરતાં ગાડીઓની સંખ્યા માત્ર હવે વધી, અને તેની કિંમત પણ વધી. કારણ નવીન ગાડીઓ લેવાની ગાડીઓના માલિકોને ઉત્સુકતા હોય છે, એ જાણ્યાની સાથેજ ગાડીના કારખાનાવાળા સ્વાભાવિક રીતે તેની કિંમત વધારશે. એટલે ગાડીના ભાડાથી અધિક મળેલા પૈસા કેટલાક ગાડીના ધણીઓને, અને કેટલાક

ગાડીના કારખાના વાળાને એમ વેંચાઈ જાયો. શિવાય જે કામ પ-
હેલાંની ગાડીઓથી, ધોડાથી, અને ગાડી-ગાળોથી મનું દળું તેના ક-
રતાં ઓછું, અથવા વધારે પારીએ તો નેટલુંજ કામ થયાને દરે વ-
ધારે ગાડીઓ, વધારે ધોડા અને વધારે માન્યસો કામે લાગે છે. એ-
ટલે અધિક ગાડી, ધોડા અને માન્યસો, એમને ખાટે ખર્ચ કરેલા પિ-
સાનો દુરુપયોગ થાય છે. તરફ કરતાં વધારે બરોણ ગાડી ધોડામાં
ગણી મૂકતું એ દેશને તુડસાનજ છે. એટલાથીજ ખર્ચ થતું નથી.
જે લોકો ગ્રીમંત હોય છે તેમને બાકું વધું મેળ તો ગણી આવડ-
ણ પડ્યાનો સંભવ નથી. પરંતુ મધ્યમ પ્રતિભા લોકોકેપર એનો
વધારે પરિણામ થયાનો સંભવ છે. પહેલાંની દર કામમ રજાથી જે-
ટલી વાર ગાડીઓનો ઉપયોગ નેમના તરફથી મશે નેટલીવાર દર વ-
ધ્યા પછી થયાનો નથી. એટલે કેટલેક પ્રસંગે કામ સમન થઈ શકે
નહિ, તોપણ, અને કામની ઉતાવળ હોય તોપણ પિસાની લાગુને
લીધે ઘણા લોકોથી ગાડીઓનો ઉપયોગ થઈ શક્યાનો નહિ. આ ઉ-
પરથી એનું દેખાઈ આવશે કે, પહેલાં કરતાં વધારે પૈસા ખર્ચ થ-
ઈને સુખ માત્ર પહેલાં કરતાં કમી થયું.

હવે, એકાદાએ વાળથી કરતાં વધારે માગણી કરી હોય તેને
સ્પષ્ટ “ ના ” કરેતાં દૂરના પરિણામના એટલા સર્વ વિચાર તેનું ક-
હેનારાના મગજમાં આવે છે, અથવા આવવા લેઈએ એમ કહેતું ન-
થી. તેજ પ્રમાણે એકાદા મનુષ્યે એવી માગણી પ્રમાણે વધારે પૈસા
આપ્યા કે તરતજ ઉપરનાં સર્વ પરિણામ બની આવેછે એમ પણ
નથી. ઉપરના વિવેચનનો હેતુ એટલોજ દર્શાવવાનો છે કે આ
વ્યવહાર જે કે છેક ક્ષુલ્લક દેખાય છે તોપણ તેનાં પરિણામ અ-
તિશય ગુંચવાણનાં અને ઘણાં દૂર સુધી જઈ પહોંચનારાં છે.

વળી એક એવાજ પ્રકારનું ઉદાહરણ લઈએ; મોટા મોટા સ-

હેરમાંના શ્રીમંત લોકોને માટે જે લખ્ય ભોજનગૃહો છે, તેમાંના ચાકરોની કિશાયતની કલ્પના માહિત ન હોય એવા મનુષ્યથી થઈ શકવાની નથી. મોટા મોટા શ્રીમંત લોકો એવાં ભોજન ગૃહમાં જાય છે એટલે આ ચાકરો તેમના શબ્દ ઉઠાવવામાં તૈયાર રહે છે. અને તે જવાને નીકળ્યા એટલે તેમની પાંસે જલ્દિસ માગે છે. શ્રીમંત લોકોને ત્રાંખાનાણાનો ઉપયોગ કરવાની હમેશાં શરમજ લાગે છે; કારણ પોતે શ્રીમંત છે, એ સર્વ સમજે એવી તેમની ઇચ્છા હોય છે. રૂપાનાં પરચુરણ નાણાં આપવાં એ પણ પોતાની યોગ્યતાને કમીપણું આપનારું છે, એમ તેમને લાગે છે. ભારે રૂપાનું મોટું નાણું અથવા સોનાનું એકાદ નાણું નાણું જે હાથમાં આવે તે આપીને સાહેબની સ્વારી રવાના થાય છે! આવા ભોજનગૃહમાંના એકાદ ચાકરની આવી કિશાયતી જગા ખાલી થાય તો, અનેક લોકો ત્યાં પ્રાપ્તિના પ્રમાણથી આછો પગાર લઈને અથવા ગિલકુલ પગાર ન લેતાં ચાકરી કરવાનું કમ્બુલ કરે છે, અથવા પદરતી પણ કંઈ રકમ ભોજનગૃહના માલિકને આપીને ગમે તે રીતે તે જગા મળવા વિષે યત્ન કરે છે. આ વાતનું પણ પરિણામ ગાડીવાળાના પૂર્વોક્ત ઉદાહરણ સરખું જ થાય છે. એટલે તે ચાકરી મેળવવાને એટલા પૈસા ભરવા પડે છે કે, આખરે તે ધંધામાં ખીજ ધંધા કરતાં વધારે પ્રાપ્તિ રહેવા પામતી નથી.

આ ઉદાહરણ ઉપરથી એવું સ્પષ્ટ લક્ષમાં આવવા સરખું છે કે, જ્યારે એકાદ ધંધામાંના મનુષ્યોને થએલી ચાકરીના યોગ્ય મોંઘલા કરતાં વધારે પૈસા કોઈ પણ પ્રકારના સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે, તે વખતે અર્થશાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે વધારે લોકો તે ધંધો કરવાને ઇચ્છે છે, અને ફરીને પ્રાપ્તિનું માપ પૂર્વ સ્થિતિમાં આવે ત્યાં સુધી ચડસાચડસી ચાલતી રહે છે. એમ થતાં ઘણીવાર પૈસાનો અને શ્રમનો દૂરપયોગ થાય છે, આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને, ક્ષણિક

મુખ માટે કામના ગોચ્ય ગોંજાદલાં કરતાં વધારે દોષને ન દેવા માટે મનને રોકવું એ નિરત્યાત્મક પરોપકારદૃષ્ટિએ પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે.

હમેશાં રેલવેના સ્ટેશન ઉપર દબનરો લોકો દેખીતું ઔદાર્યનું અથવા પરોપકારનું પરંતુ વાસ્તવિક લોકોના નુકસાનનું કામ કરે છે. એ કામ એટલે સ્ટેશનમાસ્તર, ગાર્ડ, સિપાઇ અને દમાલ એ લોકોને બક્ષિસ આપવી એ છે. કોઈપણ સંસ્થાની શરૂઆતમાં સર્વ વ્યવહાર પ્રમાણિકપણાએ ચલાવવો એવી તેમના ઉત્પાદકોની ધમ્મણ હોય છે, અને તે દૃષ્ટિએ જૂદાં જૂદાં કામો જૂદા જૂદા મનુષ્યો ઉપર સોંપી દીધેલાં હોય છે. એ કામો કરવાં એ તેમનાં કર્તવ્ય હોઈને તેમને બદલે તેમને તે સંસ્થા તરફથી પગાર મળેલો હોય છે, માટે ખીજાં મનુષ્યો તેમને જૂદો મોંજાદલો આપવાની ઠંઠ જરૂર હોતી નથી. પરંતુ મનુષ્યના એકલપેટાપણાને લીધે લગાડીને અવકાશ મળીને લાઘવ્ય રક્ષવતતા પ્રકાર શરૂ થાય છે. ઇચ્છાં હમાં પહેલવહેલી આગગાડીની શરૂઆત થઈ તે વખતે ઘણાં વર્ષ સુધી આગગાડીમાં મુસાફરી કરનારા લોકો પાસેથી પૈસા ન લેવા માટે શખીના નિયમ હતા, અને તે તોડનારને સખત શિક્ષા કરવામાં આવતી. પરંતુ ત્યાંપણ આ સખતાઈ નહિ જોવી થઈને, રેલવેના નોકરોમાં પૈસા ખાવાનો વહીવટ ઘણે આંશે ચાલે છે. આ પ્રધાત ચોતરફ એટલો પ્રસરેલો છે કે, તેવું કરવું એનું સ્વાભાવિક અને ન કરવું એ રીતિ વિરુદ્ધ એમ લોકોને લાગવા માંડ્યું છે. એમ વર્તવું નહિ એવો નિયમ કરનારને ઘણી વખત અડચણ મોસવી પડે છે, કારણ જે લોકો પૈસા આપશે તેમનું કામ પ્રથમ કરવું, અને ન આપનારનું પછીથી કરવું, અથવા વખત નથી એમ કહીને કરવુંન નહિ, એવી આગગાડી ઉપરના નોકરોની સાધારણ રીતજ પડી ગયેલી છે.

પ્રકારની મદદ મળવા સારૂ પ્રત્યેક ટીકીટ વેચાતી હોય છે. આપ્યા હોય છે, તે પ્રકારની મદદ કેટલાકને તેમના ભાગ કરતાં વધારે મળેલી તેથી સર્વનેજ તેનો પરિણામ ભોગવવો પડે છે. એટલાથીજ સર્વ બસ થતું નથી. આગગાડીના સંબંધે જે અનેક અકસ્માત થાય છે, તેમાંના ઘણાએક અનિયમિતપણાને લીધે બની આવે છે. જે ક્ષણે જે ઠેકાણે પ્રત્યેક ગાડી આવવી જોઈએ તે ક્ષણે તે ઠેકાણે આવ્યાથી ગાડીને અથડાવાનો સંભવજ નથી.

બીજાં પણ આનુષંગિક અનિષ્ટ પરિણામ આ પ્રકારથી બને છે. હમાલોને લાંચ આપવાના રીવાજથી હળવે હળવે ગાર્ડ લોકોને લાંચ આપવાનો વહીવટ શરૂ થાય છે, અને તેથી કેટલાક ગેરફાયદા થાય છે. ગાર્ડને રૂપિયો, બે રૂપિયા આપ્યા એટલે તે દસ માણસને બેસવાનું ખાતું (કંપાર્ટમેન્ટ) બે ચાર માણસને હવાલે કરી તેને તાણું અડકાવી રાખે છે. અને લીધે બીજે ઠેકાણે ઘણી ભીડ થાય છે. આ કુચ્છી દીધેલા ખાનામાં જે બે ત્રણ આશામી બેઠેલા હોય છે તે પોતાનો સામાન ચોતરફ પસારી રાખે છે અને જનના આવનારને ત્યાં બીજા માણસો બેઠેલા હોય અથવા બહાર ગયેલા હોય એમ લાગે એવી તબીબી કરે છે; અને તેમને પ્રત્યક્ષ પૂછીએ તોપણ તેવુંજ કહે છે. એકદો મનુષ્ય પકો હોય તો તે બીજા ડબ્બામાં ગઈ થયેલી હોવાથી એટલે ફરીને આ ખાલી ખાનામાં આવે છે. ત્યાં ખરેખરાં વધારે માણસો બેઠેલાં છે કે શું એનો પૂરો તપાસ કરીને ગાર્ડને તે ખાતું ઉઘાડવાની રજા પડે છે. પરંતુ ગાર્ડને ન્યારે વિશેષ સદૃઢપણું બતાવે ત્યારેજ તે નરમ પડે છે; સાધારણ મનુષ્યને તે દાદ આપતો નથી. જે સુખને વાસ્તે સર્વ ઉતાડ્યે સરખા પૈસા આપેલા હોય છે તે સુખનો કંઈ અંશ કેટલાકની પાસેથી લેખને તે બીજાને આપવાને તૈયાર થઈ પોતાનો શયદો કરી લેવાને કંપનીના

પગારી નોકરો કેવા તૈયાર થાય છે, એ પહેલાં આપેલાં પોન્ટરો (હ-માલો) ના ને હાલમાં આપેલા ગાઉનાં ઉદાહરણો ઉપરથી સારી રીતે લક્ષમાં આપવા સરખું છે. વળી એક કારણને માટે ગાઉને ધણીવાર લાંચ આપવામાં આવે છે. મુધરેલા મનુષ્યોનું સારા કામમાં બેટલુ ખુદિદોશલ્ય દેખાઈ આવે છે તેટલુંજ કોઈકોઈવાર નકારા કામમાં પણ દેખાઈ આવે છે. કેટલીક રેલવે કંપનીની ગાડીઓમાં સર્વ ડયા-મા તંબાકુ પીવાની પરવાનગી હોતી નથી. ખીડી પીવાને વારતે ઇ-લાપદો બાગ રાખા મૂકેલો હોય છે, અને તે ઉપર “ખીડી પીવા વા-સ્તે” એવું પાટીયું મારેલું હોય છે. જે ડયામાં ખીડી પીવાની પરવા-નગી નથી હોતી તેમાં બેસીને ખીડી પીવા માટે કેટલાક લોકો ગા-ઉને લાંચ આપે છે. આ લાંચ લેવાના પ્રકારમાં કેટલેક દેકાણે એટલો મુધારો થયેલો છે કે, “ખીડી પીવા વાસ્તે” એવા અક્ષરથી છાપેલી ચીટીઓ ગાઉ લોકોના ગલ્લવામાં તૈયાર હોય છે, અને જે લોકો લાંચ આપે છે તેમના ડયાના ખાનામાં તે ચોટાડી દે છે. આ વાતનો પરિણામ કેટલેક દેકાણે એવો થયો છે કે ગાડીના સર્વ ડયા-માં તંબાકુના ધુમાડની એક પ્રકારની દુર્ગંધ છૂટે છે.

પહેલું તો સ્વાર્થ માટે કેટલાક ઉતારોઓએ પોર્ટર (હમાલો) ને લાંચ આપવાનો જે રીતગીત કરી તેનાથી થનારા પરિણામનાં કંઈક ઉદાહરણ ઉપર આપેલાં છે. આ પ્રકારથી કેટલેક પ્રસંગે સામાન ખો-વાય છે. અને વિત્ત તથા હવનો પણ નાશ થાય છે. સમાજનું પરિ-ણામે દિત શ્રામાં છે એ ઝોળખીને તે સાધવા સાર, તાત્કાલિક પ-રિણામ તરફ લક્ષ જઈને ઉત્પન્ન થયેલા મનોધિકારને લીધે જે ક્રિયા કરવા તરફ મનની પ્રવૃત્તિ થઈ હશે તે ન કરવા માટે મનનું સંયમન કરવું, અને પ્રસંગે તેને માટે લોકોના દોષને અથવા દોષને પણ પાત્ર થવું, એ નિવૃત્તાત્મક પરોપકારનાં તત્વો છે.

વળી એક આ યોગ્ય મોંઝદારનો પ્રકાર ધણીવારબની આવે છે, તે બંધ કરવા વિશે પ્રયત્ન કરવો ધણો જરૂરનો છે. પોતાના ગરીબ ચાકર માણસોને વર્ષમાં એક બે વાર કંઈ વિશેષ બક્ષિસ આપવાનો ચાલ આપણા લોકોમાં છે, અને તે બક્ષિસને આપણે જોણી કહીએ છીએ. ઇમામ ઇતખારથી ચાકરી કરનારા લોકોઉપર ખુશ થઈને કોઈ કોઈવાર બક્ષિસ આપવી એ સાદું છે, પરંતુ આ રીવાજનું પરિણામ ગમે એવો ચાકર હોય તોપણ તેને જોણી આપવીજ નેહએ એમ થાય છે. આ સંબંધી વધારે ઘોઘાટ કરવાની જરૂર નથી; કારણ જોણી આપનારાનો અને લેનારાનો નિઘન હમેશાનો સંબંધ હોય છે. પરંતુ ચાકર માણસોનું અનુકરણ કરીને, જેમની સાથે આપણો વધારે સંબંધ નથી એવા લોકો પણ જોણી માગવા આવે છે, અને “ નહિ ” કહેવું જીવ ઉપર આવે છે તેથી તેને કંઈપણ આપીને લોકો તેની વ્યવસ્થા કરે છે. એવી રીતે આ પ્રકાર ધણો વધેલો છે. એકાદો મનુષ્ય જો કોઈ મોટા કામદારને મળવાને ગયો એટલે તેના સિપાઈ આ માણસ પાસે જોણી માગવા આવે છે. કાગળપત્ર વહેંચનારા પોષ્ટના સિપાઈઓ, રેલવેની બેંગીઓ પહોચાડનાર હમાલ, અને તાર આપીસના તાર પહોચાડનારા મનુષ્ય વખતે વખતે ત્રાસ આપીને જોણી લીધા વગર રહેતા નથી. એ લોકોને પોતપોતાનાં કામ કરવા બદલ સારો પગાર મળે છે, અને તેમને વિશેષ બક્ષિસ આપવા સરખો તેમનો અને લોકોનો સંબંધ હોતો નથી. ઘણા લોકો આ બક્ષિસ મનથી આપતા નથી, પરંતુ તે આપી નહિ તો પોતાની હલકાઈ દેખાશે અને તેમને ખોટું લાગશે તેથી મોટી નાખુશીથી આપે છે. આ બક્ષિસ સંબંધી મોટા અધિકારીઓના સિપાઈ તે અધિકારીના હાથ નીચેના છેક નાના નોકર સરખાને અતિશય ત્રાસ આપે છે. કોઈ કોઈવાર તો જોણી માગનારા સિપાઈ જોણી

આપનારા કારકુન કરતાં શ્રીગંત હોય છે. આ પ્રકાર બંધ કરવા માટે જે વખતે એવો કોઈ મનુષ્ય બોણી માગવા આવે તે વખતે તેના સખત શબ્દથી નિષેધ કરીને, તે વિષે પ્રતિકૂળ ટીકા થાય તોપણ આપણે સહન કરવી જોઈએ.

ઉપરનાં સર્વ ઉદાહરણો ઉપરથી એવું અનુમાન કરાશે કે, જે વખતે ઉભય પક્ષમાં સ્પષ્ટ કરાર હોય છે તે વખતે થનારી આપ લે થાય તેટલી તે કરારને અનુસરીને કરવા તરફ લક્ષ આપવું, અને જે વખતે તેવો સ્પષ્ટ કરાર ન હોય તે વખતે સ્પષ્ટ કરાર કરાવવાનો હોત તો તે જે પ્રકારનો થયો હોત તે પ્રકારનો કાલ્પનિક કરાર મનમાં આણીને, આપ લેનો વ્યવહાર નેટલો તેને અનુસરીને થાય તેટલો કરવો, આ વાતથી સમાજનું હિત છે.

સૃષ્ટિમાં ચારે તરફ ઉત્ક્રાંતિ થતી જાય છે; તેમાં અસ્પષ્ટપણાથી સ્પષ્ટપણા તરફ અથવા અમર્યાદપણાથી મર્યાદપણા તરફ ગતિ ચાલેલી હોય છે. આ ગુણ મનુષ્યજાતિના મુદ્ધારમાં દેખાઈ આવે છે. જેમ જેમ મનુષ્ય મુદ્ધરતો જાય છે તેમ તેમ તેના વ્યવહારમાં અધિક-કાચાધિક નિયમિતપણું આવે છે. મનુષ્યની પ્રાથમિક સ્થિતિમાં પગાર અથવા મજૂરી, સ્પષ્ટ કરાર અને પદાર્થોની નિયમિત કિંમત એ વાતની કલ્પના પણ આવવાનો સંભવ નથી. તે વેળાની સ્થિતિ જોતાં પ્રયત્નોએ દુર્બળ પાસેથી જળરાઈથી જોઈએ તે કામ કરી લેવું, અને જોઈએ તો તેને કંઈ બક્ષિસ આપવી; દુર્બળોએ પ્રયત્નો પાસેથી કામ કાઢી લેવું હોય તો તેમણે તેમની ખુશામત કરી કોઈ પણ રીતે તેમને રાજી કરી પોતાનું કામ સાધી લેવું. જમીદારને ભાં તેના કનિષ્ઠ ધારણ કરનારે વર્ષમાં કેટલાક દિવસ વેઠ કરવી; એટલે તેની પાસે ફાકટ કામ કરાવવું અને જમીદારે તેને કંઈ બક્ષિસ આપવી, એવો રીવાજ અદ્યપિ

કાંકણમાં ચાલે છે. એ ચાલ પૂર્વે જળરાધથી કામ કરાવી લેવાની જે સામાન્ય રીતિ હતી તેનેજ ખતાવનારો છે. મનુષ્યના ધણાખરા વ્યવહારનો હેતુ એક પ્રકારનાં સુખ ખીજીને આપવાં અને તે પ્રકારનાં સુખનો તેની પાસેથી મેળવેલો લેવો, આ હોય છે. આ સુખનો અદલો બદલો માણસોની જંગલી સ્થિતિમાં ધણો અવ્યવસ્થિત હતો, તેને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આપીને કંઈ નિયમના પ્રબંધમાં આણવું એ સુધારાનું એક અંગ છે. સ્પષ્ટ અથવા સુઘ્ન કરારનું પોતે ઉલ્લંઘન કરવું, અથવા ખીજીને તેવું કરવાને પ્રવૃત્ત કરવું, એટલે સુધારાથી દૂર ભ્રમણ કરવું થાય. આ સમાજની અવનતિનો માર્ગ દાખવાવિશે યત્ન કરવો જોઈએ.

યોગ્ય મેળવેલા કરતાં વધારે દેણુગી આપ્યા શિવાય મનુષ્યનો વ્યવહાર સરળ રીતે ચાલવાને હરકત આવવાની નથી. રૈલવેની શરૂઆત થયા પછી કેટલાંક વર્ષ સુધી સર્વ વ્યવહાર સરળ રીતે ચાલતો હતો, અને પોતાનાં કામો કરી લેવા સારૂ ઉતારૂ લોકો કંપનીના આકરોને દેણુગી આપતા નહતા. ભોજનગૃહમાંના આકર લોકો પણ પ્રારંભમાં પોતાનાં કામ પોતાના પગારમાંજ સંતુષ્ટ રહીને કરતા હતા. પરંતુ કંઈક કારણથી એકવાર લખાડીનો પ્રકાર શરૂ થયો. એટલે તે ચારે તરફ પ્રસરે છે. એવા ધાતકી પ્રકાર બંધ કરી પોતાનાં કામો સાધી લેવા માટે યત્ન કરવો જોઈએ. જે લોકોને અયોગ્ય મેળવેલો આપવાનો તેમને અંગે પ્રમાણિકપણું હોય તો, તે લોકો પણ કોઈક કોઈવાર આવી દેણુગીનો સ્વીકાર કરતા નથી એમ જણાય છે. એકવાર એક ગરીબ બાઈએ ખુદ રપેન્સર સાહેબનું કંઈ કામ કર્યું, ત્યારે તે કામ બદલે તેણે જે મજૂરી માગી તે ધણી યોડી છે એમ તેને લાગી ને તેને અધિક પૈસા આપવા માંડ્યા. પરંતુ પોતાની યોગ્ય મજૂરી લેઈને બાઈના પૈસા તેણે પાછા આપ્યા. તેથી આ

પ્રકરણમાં કહેલા અયોગ્ય મોંઘદલાનો કેટલોક પ્રકાર બંધ કરવાને ઉભયપક્ષ તરફથી પણ મદદ થવાનો સંભવ છે.

ધણી અને ચાકર એમના સંબંધને અનુક્રમીને નિવૃત્તાત્મક પરોપકારની દૃષ્ટિથી એક કર્તવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તે એ કે, ઉભયતાની મધ્યે કરાર કરતી વખતે ચાકરને પોતાનો પગાર કમી છે એમ લાગતું કામતું નથી. અનિયમિત દેણુગી બંધ કરી તો પોતાને નુકસાન થશે એમ ચાકરને લાગશે, પણ એ નુકસાન કાળાંતરે નિયમિત પગારમાં વધારો થઈને પૂરું થશે.

પ્રકરણ ૪ થું

પોતાના ઉત્કર્ષની મર્યાદા.

પૈસા અથવા જોની કિંમત પૈસાથી થાય એવા મૂર્ત અથવા અમૂર્ત પદાર્થોની આપ લે સાથે જોનો સંબંધ છે એવા નિવૃત્તાત્મક પરોપકારનો પહેલાં ત્રણ પ્રકરણમાં વિચાર થયો. હવે મનુષ્યોના અન્યોન્ય વ્યવહારથી તેમને જે સ્વાભાવિક રીતે ફાયદો થાય છે, અથવા તેમના મનને સમાધાન અથવા સુખ થાય છે, તેનો વિચાર આગળના ત્રણ પ્રકરણમાં કરવાનો છે. પૈસાનો અથવા મૂલ્યવાન પદાર્થોની આપ લેનો જેમાં સંબંધ નથી એવા મનુષ્યોના વ્યવહાર પણ પરોપકાર સુદ્ધિથી ચાલ્યા હોય તો સમાજમાંની વધારે વ્યક્તિને સુખ થઈને સમાજનું કલ્યાણ થાય છે; પણ તેજ છેક સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ ચાલ્યા હોય તો એકના સુખ વાસ્તે બીજાને દુઃખ થઈને સમાજનું અકલ્યાણ થાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને, પોતાના વ્યવહાર બીજાના ફાયદાના, સમાધાનના, અથવા સુખના આડે ન આવે એવી

રીતે મનનું સંયમન કરવાને કહેવું એ નિવૃત્તાત્મક પરોપકારનું કામ છે.

એકાદા મનુષ્યને અંગે વિશેષ પ્રકારના શારીરિક અને માનસિક ગુણ હોય તો, તે જે પ્રમાણે તેને ળીજા કરતાં અધિક સંપત્તિ મેળવી શકે છે, તેજ પ્રમાણે તે ગુણને લીધે તેની પ્રતિષ્ઠા અથવા વખાણ પણ થાય છે. ળીજા કરવાને શારીરિક અને માનસિક ગુણ એવા છે કે, તેમની સંપત્તિ મેળવવાના કામમાં મદદ ન થતાં તેમને લીધે મનુષ્યને લોકપ્રિયતા સંપાદન કરતાં આગડે છે. ચરસા-ચરસી સંબંધે વિચાર કરતાં, ળીજાના કલ્યાણ તરફ દુર્લભ કરીને પોતાનાજ ફાયદા તરફ પોતાની શક્તિનો અમર્યાદ ઉપયોગ કરવા યોગ્ય નહિ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. હવે આ ભાગમાં મનુષ્યે પ્રતિષ્ઠા મેળવવા વારતે અથવા લોકપ્રિયતા સંપાદન કરવા માટે પોતાના અસામાન્ય ગુણનો ઉપયોગ ક્યાં સુધી કરવો, અને ળીજાને તેવા પ્રકારનાં ગુણો મળે એ માટે આત્મસંયમન ક્યારે કરવું આ વાતનો વિચાર કરવાનો છે.

આ વાતનો વિચાર કરવા લાગ્યા એટલે ધણાજ કહેણ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. મનુષ્યેતર પ્રાણિના નણાજ વ્યવસાયનું વલણ જીવનાર્થકલહ તરફજ હોય છે. મનુષ્યની આજ સ્થિતિમાં પણ જીવનાર્થકલહના સ્વરૂપમાં ધણો ફેરફાર થતો નથી. પરંતુ મનુષ્ય જેમ જેમ સુધરતો જાય છે તેમ તેમ તેની અનેક શક્તિનો વિકાસ થઈ જઈને તેની ઇચ્છા અને આશા એનું સ્વરૂપ ધણું સંકિર્ણ થાય છે. સુધરેલા દેશોમાં પણ ધણાક વ્યવસાય જીવનાર્થ કલહથીજ પ્રેરીત હોય છે. પરંતુ જે લોકોને નિર્વાહના સાધનની ધણી પંચાત પડતી નથી, એવા લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા સાર જે કલહ ચાલેલો હોય છે તેને “ ઉત્કર્ષાચં કલહ ” એવું નામ આપ્યું હોય તો ચાલશે. ળીજા લોકો ઉપર આપણે આપણા

ગુણથી સરસાઈ કરવી, તાદમાં લોકોને જીતવા, લોકો પોતાને સારા કહે એવું કરવું, વિદ્વતા વિષેના અથવા ખીજા કંઈ ગુણ બદલે લોકોએ પોતાને વાહવાહ કહેવી એમ કરવું, એવી નાના પ્રકારની ઇચ્છા મનુષ્યોમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેના અનુરોધે તેનું વર્તન ચાલેલું હોય છે. જીવન શબ્દમાં સર્વ શારીરિક અને માનસિક સુખો એમનો જો અંતરભાવ કર્યો, તો આ ઉત્કર્ષાર્થકલહનો પણ જીવનાર્થકલહમાં સમાવેશ કરવાને હરકત નથી. પરંતુ સોઈ માટે શરીર પોષણને આવશ્યક એવા પદાર્થ માટે જો કલહ ચાલેલો હોય છે તેને “જીવનાર્થ કલહ” એ નામ આપીને, લોક પ્રિયતા, પ્રતિષ્ઠા, અભિમાન ઇત્યાદિ માનસિક સુખની વાતો માટે ચાલેલા કલહને “ઉત્કર્ષાર્થ કલહ” એવું નામ આપીએ. આ ઉત્કર્ષાર્થ કલહમાં જો ચડસાચડસી ચાલેલી હોય છે તેનો સંબંધ શરીરના ગુણો સાથે થોડો હોઈને, માનસિક ગુણ સાથે ઘણો હોય છે. મનુષ્યની મનોવૃત્તિની સંકિર્ણતાને લીધે ઉત્કર્ષાર્થકલહનું ક્ષેત્ર ઘણું વિસ્તાર પામેલું છે, અને તેને લીધે મનુષ્યના જીવતરને વૈચિત્ર્ય અને રમણીયતા આવેલી છે. હવે ઉત્કર્ષાર્થકલહમાં ખીજાના સુખ તરફ લક્ષ આપીને પોતાની શક્તિનું સંયમન કરવાની ક્યારે જરૂર છે, એ અનેક ઉદાહરણો લેઈને જોઈએ.

અતિશય સ્વાર્થ એવો એક આત્મોત્કર્ષનો પ્રકાર છે, અને તેની ઘણાંને ઘણી સીડ હોય છે. કેટલાંક મનુષ્યને અંગે વિલક્ષણ પ્રકારનું વક્તૃત્વ હોઈને સંભાષણમાં હમેશાં પોતાના ઉપરીપણાની શોખી મારવાનો લાગ તેઓએ સાધેલો હોય છે, અને તેનો તેઓ અમર્યાદ ઉપયોગ કરે છે. ખીજો કોઈ બોલવા લાગ્યો હોય તો તેને હલકો પાડીને શરમાવવો, અને કોઈને પણ પોતાની વિરૂદ્ધ બોલવા દેવો નહિ, એવો આ લોકોનો યત્ન હોય છે. કોઈએક પ્રકારના સામર્થ્યે તે સર્વ ઉપર એવી છાપ એસાડી રાખે છે કે, તેની આગળ

આંખ આગ કાન કરીને તેનો ઉદ્દેશ ન કરવો એજ મોખ્ય થશે. આવે પ્રસંગે સ્વેચ્છાથી સ્વાભાવિક દાનના પ્રયત્ન થઈ તોપણ તેનું સંયમન કરવું એમાંજ સર્વનું દર્યાણુ છે.

સંભાળણુ અથવા ખાતમી વાદવિવાદ અસાધવા સંબંધી ઉપર જે વાતનું ધોડામાં દિગ્દર્શન કર્યું છે, તેજ વાત મોટી મોટી સંભાળમાં ધનારા અથવા વર્તમાન પત્રમાં સાક્ષનારા વાદવિવાદ સંબંધે પણ લક્ષમાં રાખવું લેઈએ. ઘણું કરીને આવા પ્રકારના વાદવિવાદ સાર થયા એટલે તે વ્યક્તિ ઉપર ધસારો કરે નહિ એમ ઘણું કલ્પિત જની આવે છે. વ્યક્તિ ઉપર આવ્યા પછી વિચાર એક જાણુએ રહીને વિકારોનુંજ પ્રાણલય થાય છે, અને તત્ત્વજોષ, આ જે વાદનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તે એક જાણુએ રહે છે. પ્રતિપક્ષીને નીચો પાડવાનું કરવાથી ધનારી કીર્તિની આશાએ મનુષ્ય કોઈ કોઈવાર એટલો થેલો જની જાય છે કે, તેના હાથથી નિર્દયપણાના અને અપ્રમાણિક પણાના પ્રકાર જાણે છે, અને સત્ત્વ જહાર પાડવાને પ્રતિજ્ઞા થાય છે. આવે પ્રસંગે સખત સાક્ષનારી કલ્પને અથવા જીવને રોકવાથી સમાજને ફાયદો થશે અને ખાતમી વેર ઓછું થશે. પ્રતિપક્ષી ઉપર સ્પષ્ટપણે કોઈપણ પ્રકારનો આરોપ ન કરતાં પોતાની જાણુનો પુરવો અને પ્રમાણો, અને તે ઉપરથી નીકળનારાં અનુમાનો વ્યવસ્થિત રીતે બતાવવા માટે થાય તેટલો યત્ન કરવો, અને મુખ્ય મુદ્દાને બાધ ન આણનારી નાની નાની ખારીક શરીરિક ભૂલો તરફ ઔદાર્યથી દુર્લ્લેહ કરવું, પછી તે ભૂલો વરતુ રિચિતિ બતાવનારા સંબંધની હો અથવા તર્કશાસ્ત્રીની દૃષ્ટિએ થયેલી હો. ઔદાર્યનું ક્ષેત્ર વળી થોડું ફેલાવો થવા સરખું હોવાથી પ્રતિપક્ષીના પુરવા અને પ્રમાણો પૈકી જેટલી વાતો કમુક્ત કરવા સરખી હોય તેટલી કમુક્ત કરીને તેની અપૂર્ણતા સિદ્ધ કરવાનો યત્ન કરવો. જે પ્રતિપક્ષીએ અપ્રમાણિક

પણે સત્ય છુપાવવાનો યત્ન કર્યો હોય તો ઈક્ત ખુલું પાડવાનું કરવું જરૂરનું છે; પરંતુ તેવો ટોષ પ્રકાર ન હોય તો પ્રતિપક્ષીના પોતાના પક્ષની પ્રીતિથી માન આપવું એ નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકારના તત્વોને અનુસરીને છે. વાદવિવાદમાં જરૂરીઆત ઔદાર્યના અભાવને લીધે સમાજ ઉપર ધણું ઘાતક પરિણામ થાય છે. આરે તરફ આવેલા રાષ્ટ્રકીય, સામાજિક, અને ધર્મ સંબંધના વાદવિવાદ તરફ ક્ષણ-વાર નજર કરી હોય તો, જનને પક્ષમાં કેવી લડાઇઓ ચાલતી રહે છે, અને એક ખીજના હેતુ તરફ કેટલી વિલક્ષણ પ્રકારની ગેરસમજ કરી દેવાનો યત્ન કરેલો હોય છે એ લક્ષમાં આવશે. આપણા દેશમાંના લોકોને રાષ્ટ્રકીય પ્રશ્નો ઉપર સખત વાદવિવાદ કરવાનો પ્રસંગ આવતો નથી, પરંતુ સામાજિક અને ધાર્મિક વિષયો ઉપર વાદવિવાદમાં ઉપરની વાતની સત્યતા જણાઇ આવે છે. જનને પક્ષમાંના આગેવાનોએ નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકારનાં તત્વો થોડાંક ઉપયોગમાં આવ્યાં હોય તો ઘણો અનર્થ ટાળવા સરખું છે.

સ્વોત્કર્ષના વળી કેટલાક પ્રકાર જડી આવે છે. તેમનું આપેલાં ઉદાહરણો સાથે કેટલીક વાતોમાં સામ્ય છે. આપણા લોકોમાં ગાયન વાદ્યકળા નિપુણ મનુષ્યોમાં પરસ્પરના ઉત્કર્ષ વિષે એટલી સ્પર્ધા જડી આવે છે કે, વેળા કહેળા તે પરસ્પરની ભૂલો કહાડીને એક ખીજને ફેકટ જલ્લામ આપવાનો યત્ન કરે છે. ગાયનવાદ્ય સાંભળીને મનોરંજન કરવા માટે દશ વિશ મનુષ્યની મંડળી બેઠી હોય તો જો ત્યાં પ્રતિસ્પર્ધા ગાનારા અને વગાડનારા હોય તો તે મીજલસમાં કદી પણ તે રંગ આવવા દેનાર નથી. ગાયન વાદ્યદિકમાંના મર્મ જેમને સમજતા નથી એવા લોકોને સુસ્વર સાદા ગાયનથી આનંદ થાય છે, અને એવા પ્રકારના લોકોનોજ ગાયન સાંભળવાને આવેલી મંડળીમાં જમાવ હોય છે, એ વાત તેમના સ્વભામાં પણ આવતી નથી.

તે વિષે, અને તેજ પ્રમાણે પોતાનો જાપ બેઠામાં પોતાને જણાતો હતો તેટલો કુશળ નથી એ વિચાર છોકરાના મનમાં આવ્યો એટલે તેને જે અસમાધાન થશે તે વિષે ખોટું લાગીને, તે તેમનું દુઃખ આપણે ટાળ્યું આ વિચાર વિશેષ આનંદકારક અને સમાધાન આપનારો છે. આવા વર્તનમાં જો કે થોડોક અપ્રમાણીકપણાનો ભાગ છે તોપણ પ્રમાણિકપણાથી થવાના પરિણામનો વિચાર કર્યો હોય તો તે હર્લેક્ષ કરવા સરખો છે એમ કહેવાને હરકત નથી.

તેજ પ્રમાણે વાદવિવાદમાં, અથવા પ્રતિપક્ષીના બોલવાનો મુદ્દો પકડીને તે ઉપર બોલવામાં, એકાદ મનુષ્ય ઉપર મહેરબાની કરવાના સાધારણપ્રસંગે, કાંઈ કારણ ન હતાં, કંઈ વિશેષ પ્રસંગે તેને જોકે સહજ નીચું પાડવા સરખું હોય તોપણ, તેને ક્રોધેત ન કરવામાં મનની ઉદારતા જતાવવી, આ સભ્યપણાને અનુસરીને હોય છે. કલ્પના કરો કે પાંચ પચીસ માણસની મંડળી બેઠેલી છે અને તે મંડળીમાં જાવિધ્વનાં વરવધૂનું એક જોડું હોઈને તે જન્મેના પણ મિત્ર સાં છે. એ મંડળીમાં તે જન્મે પૈકી કોઈનું અજ્ઞાન પ્રકટ કરવું અથવા તેમના વિચારની ભૂલ જતાવવી, અથવા તેમને લાગણી થાય એવા પ્રકારનો કંઈ વિનોદ કરવો એ કેવળ નિર્દયપણાનું કામ થશે. જે મનુષ્યને અંગે થોડો પણ દયાનો ભાગ (અંશ) હશે તેને આવા પ્રેક્ષકોની સમક્ષ એકાદ મનુષ્યને લજવવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ ખુદ્દિ અને ચતુરાઈ એમનો કહેણો વ્યય કરવો થાય, એમ લાભ્યા વગર રહેવાનું નથી. આવે પ્રસંગે સુહૃદ્ય મનુષ્ય જીવનને નીચો પાડીને તેના નુકસાનથી અથવા દુઃખથી પોતાનો ઉત્કર્ષ ન સાધતાં, તેના દોષ દાંડી નાખવા માટે પોતાનાજ પદરમાં અજ્ઞાન અથવા મૂર્ખપણું જાંધી લેવા તૈયાર થશે.

પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધતી વખતે નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકારનાં તત્વોને

અનુસરીને પોતાના અંગના શ્રેષ્ઠ ગુણને બાણી બુદ્ધિને ઢાંચી રાખવાનાં રથજો ક્યાં, તે ઉપરનાં ઉદાહરણો ઉપરથી લક્ષમાં આવશે. સુહૃદ્યપણાને અનુસરીને આવા પ્રકારનાં વર્તન મનુષ્યના હાથથી થયાં નહિ તો તેમના અરસપરસ વ્યવહાર આનંદ આપનાર નથી.

જૂદા જૂદા મનુષ્યોની માનસિક શક્તિમાં ઘણું વિપરિપાત્રું દેખાઈ આવે છે, અને પ્રત્યેક મનુષ્ય હમેશાં પોતા કરતાં ઓછી શક્તિના મનુષ્ય ઉપર ઉપરીપણું કરવાનો યત્ન કરવા લાગશે તો મનુષ્યનું જીવન અસહ્ય થશે. આ વૈષમ્યનું નફાદં પરિણામ થાય તે થતું ઓછું કરવાને આ પ્રકરણમાં જે પ્રકારનું વર્તન અનુકરણીય ઠરાવેલું છે તેના જેવું ખીજું સાધન નથી. કુદરતના અત્યંત દુઃક નિયમને લીધે પ્રજા અને દુર્જન એવો ભેદ ઉત્પન્ન થયો છે. મનુષ્ય કરતાં ખીજાં પ્રાણીમાં આ ભેદના પરિણામનું અત્યંત ઉચ્ચસ્વરૂપ ઓછું કરવાને સાધન નથી. પરંતુ માનવી સૃષ્ટિમાં તેજ દુઃક નિયમને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી શ્રેષ્ઠ માનસિક શક્તિને લીધે તે ઉચ્ચસ્વરૂપ થોડુંક સૌમ્ય કરવાને સાધનો ઉત્પન્ન થયેલાં છે. મનુષ્યોના વિચાર જેમ જેમ ઉન્નત થતા જાય છે તેમ તેમ તેમને પ્રજાને દુર્જનનો દ્વાવદો લેવો આ અન્યાય દેખાવા લાગે છે. હવે પૂર્વે જતાવ્યા પ્રમાણે આચરણ અને તેનું ફળ એમાં કાર્યકારણ સંબંધ છેક નહિ જેવો કરી નાખીને પ્રજા અને દુર્જન એમને સમાનાવસ્થામાં આણવાં, જે કે હિતકારક અને શત્રુ નથી, તોપણ મનુષ્ય જાતિના સુધારાને વિશેષ ધક્કો ન પહોંચે એવી રીતે દુર્જનનાં જીવન જેટલાં ઓછાં કટમય થાય તેટલાં કરવા વિષે યત્ન કરવાની બુદ્ધિ મનુષ્યની ઉન્નત સ્થિતિમાં ઉત્પન્ન થયેલી છે. જીવનાર્ય ક્ષણમાં એક ખીજાને છૂટ આપવાને જે કે ઘણી અડચણો આવવાનો સંભવ છે, તોપણ સમાજમાં મનુષ્યનો જે પરસ્પર સાથે અનેક પ્રકારનો સંબંધ આવે છે તે સંબંધમાં.

એક બીજાને છૂટ આપવી ઘણી કઠણ નથી. આવા પ્રકારની છૂટનો ઘણું કરીને મનુષ્યોના મનોવિકાર સાથે સંબંધ હોય છે.

કેટલાંક ઉદાહરણો એવાં પણ જણાય છે કે, જેમાં વાદવિવાદમાં અથવા સંભાષણમાં પોતાનું, વાક્યાતુર્ય અને બુદ્ધિદૌશલ્ય પ્રકટ કરવાથી જીવનાર્ય કલહમાં તેનો ઉપયોગ કરી લેવાશે, એટલે તેના યોગથી પૈસા મેળવવાના કામમાં મદદ થશે. એવું હોય તો આ શક્તિનો યોગ્ય સ્થળે પૂર્ણ ઉપયોગ કરી લેવો ન્યાયનો થશે. પરંતુ આ પ્રકરણમાં જે ઉદાહરણો આપેલાં છે તેવા પ્રકારના પ્રસંગ ઘણા આવે છે. અને તે વખતે પોતાની શક્તિનો અવરોધ કરવાથી પૈસા સંબંધી નુકસાન થવાનો સંભવ નથી. વળી જે મનુષ્યને છૂટ આપી હશે તેનો પણ પૈસા સંબંધી શાયદો થવાનો સંભવ નથી. ઉત્કર્ષાર્થ કલહનો જીવનાર્ય કલહની સાથે સંબંધ હોય તોપણ, પહેલા પ્રકરણમાં ચડસાચડસીના સંબંધે જે પ્રકારની છૂટ આપવા વિષે સૂચવેલું છે તે પ્રકારની છૂટ મૂકતી વખતે, તે પરોપકાર બુદ્ધિએ આપવી ઇચ્છે છે. જ્યાં તેવો સંબંધ ન હોય ત્યાં ઘણી છૂટ આપેથી કોઈનું કંઈ નુકસાન ન થતાં સૃષ્ટિમાં સ્વાભાવિક રીતે જણાઈ આવનારા વૈષમ્યનું ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધણું ઓછું કરવું શક્ય છે.

જે સ્વૌત્કર્ષની ઇચ્છાનાં સયમન કરવા વિષે આ પ્રકરણમાં વિચાર કર્યા, તે સ્વૌત્કર્ષની ઇચ્છા મનુષ્યની પ્રથમાવસ્થામાં ઘણી પ્રમળ હોય છે. રણભૂમિમાં પ્રતિપક્ષનો પરાભવ કરીને જીતથી મળનારો આનંદ અને અભિમાન એ જંગલી લોકોમાં વિલક્ષણ પ્રકારના જડી આવે છે. શત્રુને શક્તિ જીતીને તેમનું સમાધાન થતું નથી. તેમને જીવતા કાપવા અથવા મરીગયો હોય તોપણ તેના શરીરના કડકે કડકા કરીને તે પ્રસિદ્ધ ઠેકાણે રાખીને પોતાના પરાક્રમનું પ્રદર્શન કરાવવું, એ વાતથી તેમને આનંદ થાય છે. વાગૂયુદ્ધમાં અથવા લખા-

ણનાં યુદ્ધમાં પ્રતિપક્ષીને નીચો પાડીને વિજયશ્રીનો ઝંડો ભરાવવો, એ ઇચ્છા પણ દ્વંદ્વયુદ્ધે કરનારા અથવા તરવારથી લડનારા વીરોની ઇચ્છા પ્રમાણે જ છે. તેમને જે પ્રમાણે પ્રતિપક્ષીઓનો માત્ર પરાભવ થયાથી સમાધાન થતું નથી; પરંતુ તેમને છેક પાયમાલ કરીને તે ફરીને ડોકું ઉપર કહાડે નહિ એટલી તેની દૂરદશા કરવી એમ લાગે છે, તેજ પ્રમાણે આ માનસિક શક્તિના સામાર્થ્યે લડનારા લોકોને લાગે છે. પ્રતિપક્ષીઓનું વ્યંગ જોવાની સાથે તેમના ઉપર ટુટી પડવું, અને તેમને વિષે મોજ જોનારાની કસય તેટલી ખોટી સમજાવતું કરવા વિષે યત્ન કરવો, એ દુર્ગુણ જન્મેમાં પણ જન્મી આવે છે. આ જંગલી સ્થિતિનો અવશેષ નહિ જોવો કરવા વિષે પ્રયત્ન કરીને, કેવળ સત્યનું શોધન કરવા માટે વાદવિવાદ કર્યાથી, અને તે કરતાં પ્રતિપક્ષીઓ વિષે શક્ય હોય તેટલું ઔદાર્ય બતાવવા માટે નિવૃત્ત્યાત્મક પરાંપકારના તત્ત્વોનો ઉપયોગ કરવાથી સુધારાની ચઢતીને ઘણી મદદ થનાર છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

પરદાષ પ્રસિદ્ધ કરવાની મર્યાદા.

આ પ્રકરણમાંના વિષયનો પાછલા પ્રકરણમાંના વિષયો સાથે એટલો નિકટ સંબંધ છે કે, એ જન્મેમાં સ્પષ્ટ ભેદ બતાવી શકતો નથી. સંભાષણમાં અને વાદવિવાદમાં મતુષ્યો એક બીજા ઉપર જે ટીકા કરે છે, તેમાં એક બીજાનો દોષ આપોઆપ બહાર પડે છે; પરંતુ તે પ્રસંગે બીજાનાં દોષ કાઢવા એ સુખ્ય હેતુ હોતો નથી. જેમાં બીજાના દોષ બહાર કહાડવા આ સુખ્ય હેતુ હોઈને બીજા હેતુ ગૌણત્વે હોય છે એવી વાતોનો વિચાર આ પ્રકરણમાં કરવાનો છે.

ખીજના દોષ બહાર કઢાડવાને યોગ્ય સ્થળ અને કાળ જોવો, અને તે બતાવવાને યોગ્ય ધણું તારતમ્ય રાખવું, એ મોટું કઠણ કામ છે. ખીજના દુઃખે બળી જનારા દયાશીલ મનુષ્યના હાથથી પારકા દોષની પ્રસિદ્ધિ કરવી જોઈએ તેટલી થનાર નથી. અને તેજ કેવળ સત્યાસત્ય જોનારા મનુષ્યના હાથથી વાજબી કરતાં વધારે થશે. કોઈકોઈ વાર દોષ બહાર ન કાઢવા એજ પરોપકારની દૃષ્ટિએ કર્તવ્ય કર્મ હોય છે, અને કોઈકોઈ વાર તે ન કાઢવા એટલે વર્તનમાં ભૂલ કરવી એમ થાય છે. અનેક વાતોનો વિચાર કર્યો પછી આ સંબંધી પોતાનું કર્તવ્ય શું છે એ ઠરાવી શકાશે. બન્ને પક્ષમાંના સંબંધનો મુખ્ય વિચાર કરવો જોઈએ. માળાપ અને છોકરાં, ધણી અને ધણીઆણી, ધણી અને ચાકર, મુખ્ય અને તેના હાથ નીચેના નોકર, વડીલ અને નાના, એવા અનેક પ્રકારના સંબંધથી મનુષ્યને એક ખીજના દોષ બતાવવાનો પ્રસંગ આવશે. કોઈ કોઈ વાર બન્નેમાં તેવો કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ ન હોતાં બન્ને મનુષ્યો પણ સ્વતંત્ર અને બરોબરીના નાતાના હોઈ શકે છે. આ સંબંધનો વિચાર થયા પછી બન્નેની વર્તણૂકનો પણ વિચાર થવો જોઈએ. એટલે બન્ને સરખી છે, અથવા એક કરતાં બીજી સારી છે, અને તેવી હોય તો બન્નેમાં ફરક કેટલો છે ઇલાદિ બાબતો તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ. તેજ પ્રમાણે દોષ ખુલા પાડ્યાથી તત્ક્ષણ અથવા કાળાંતરે નફો અથવા નુકસાન કયા પ્રકારનું થવાનો સંભવ છે એ પહેલું જોવું જોઈએ; અને છેવટ, પાસે ખીજા મનુષ્યો કોણ છે, અને દોષનું સ્વરૂપ શું છે, એ વાતનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ.

પ્રત્યેક પ્રસંગે સર્વ વાતનો પૂર્ણ વિચાર કરીને વર્તનની દિશા ઠરાવવાને મનુષ્યને અંગે અનેક ગુણોનું વાસ્તવ્ય હોવું જોઈએ. ધણું કરીને મનુષ્યો વિષે પ્રેમ, વિલક્ષણ તરેહની ગ્રહણ કરવાની શક્તિ,

અને દૂરદર્શીપણું, એ ગુણ અવશ્ય જોઈએ. આટલી વાતો અનુકૂળ હોય તોપણ, શક્ય હોય તો કેટલીકવાર મુઠ્ઠી શાંતપણે વિચાર કરવાનો મને તો ઠીક.

માળાપને પોતાનાં છોકરાંના દોષ કહાડવાના અને તેનેવાસ્તે તેમના ઉપર ગુસ્સે થવાના પ્રસંગ આવે જાય છે, એ ઘણા જણને પોતાના અનુભવથી માહિત છે. જે લોકોમાં છોકરા શિવાય પિતૃ-ઓને સદ્ગતિ મળતી નથી એવી સમજ છે, તે લોકોમાં માળાપ અને છોકરાં એમની વચ્ચેના સંબંધની કલ્પના યોગીક જૂદી હોવી જોઈએ. અપુત્ર એટલે મહા પાપી, તેનું મોં પણ જોવું નહિ, એવી જે વખતે લોકોની દૃઢ સમજ હતી, અને તેજ પ્રમાણે પોતાનાં છોકરાંએ પોતાના પછાડી શ્રાદ્ધ તર્પણાદિ પિતૃકર્મ કરીને અન્તોદ્ધક આપ્યાં નહિ તો પિતૃલોકોમાં આપણે અપવાશી રહેવું પડે, એમ જે વખતે લાગતું હતું, તે વખતે પુત્રપ્રાપ્તિ કરી લેવી એ અવશ્યનાં કર્તવ્યો પૈકી એક સમજવાનું સ્વાભાવિક હતું. આવી સ્થિતિમાં છોકરાનો જન્મ અને અસ્તિત્વ એકદમ માળાપના હિતને માટે છે એવી સામાન્ય લોકોની સમજ હોય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. માળાપનાં છોકરાં સાથે જે વર્તન થનાર તે ઉપર આ સમજુતીનો પરિણામ થયા વગર રહેનાર નથી. છોકરાનાં જે પ્રકારનાં વર્તનથી પોતાને શયદો નથી તેવાં વર્તન સદોષ એમ માળાપને લાગે અને તેથી છોકરાને પોતાને શયદો છે કે નહિ એ વાત તરફ તેમનું લક્ષ જોઈએ તેટલું જનાર નથી. ઉપર આપેલી કલ્પના જોકે જૂનાકાળની છે તોપણ તે હાલમાં એ છેક નષ્ટ થયેલી હોય એમ નથી. હાલ તે વાત ઉપર અક્ષરે અક્ષર વિશ્વાસ રાખનારા જોકે ઘોરા લોકો હશે તોપણ તેને લીધે જે પ્રકારનાં વર્તન રોગરોગે પેશી ગયેલાં છે તે એકદમ જવાનાં નથી. દિવસે દિવસે માળાપ અને છોકરાં એમના સંબંધની કલ્પના બદલાતી જાય છે. આ નવીન કલ્પનાનું વલણ પૂર્વની કલ્પ-

નાથી છેક ઉલટું છે. એટલે છોકરાનું અસ્તિત્વ માળાપને વાસ્તે નથી, માળાપનું અસ્તિત્વ છોકરાં માટે છે. એ મત આંખ આગળ રાખીને ચાલનારાં માળાપોને અનેક પ્રસંગે પોતાના છોકરાના દોષ પેટમાં ધા-લવાને વાસ્તે આત્મસંયમન કરવું એમ લાગશે. નાનાં છોકરાંને અંગે જે શરીરનું અથવા મનનું વિલક્ષણ પ્રકારનું ચંચળપણું દેખાઇ આવે છે તેનાથી થનારા ત્રાસે ધણું માળાપો છેક સંતાપ પામે છે, પરંતુ તેમના મનમાં શું ચાલેલું હોયું જોઇએ એનો વિચાર કરીને અને તેમને વિષે પ્રેમશુદ્ધિ મનમાં રાખીને આત્મસંયમે આ ત્રાસ સહન કરવો જોઇએ. તેજ પ્રમાણે નાનાં છોકરાં જે નાના પ્રકારના ઉલટસુ-લટ પ્રશ્ન પૂછેછે તે વિષે તેમના ઉપર ગુસ્સે ન થતાં પોતાને થનારો ત્રાસ શાંતપણે સહન કરવામાં તે છોકરાંનું કલ્યાણ છે એમ સમજવું જોઇએ. પોતાનાં છોકરાંએ પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરે શાંતપણે દેખતે તેમનું સમાધાન કરવામાંજ આનંદ થાય એવા પ્રકારનું વલણ માળાપે પોતા ઉપર લાવી મૂકવું જોઇએ. ઘણા ચમત્કારિક અને ત્રાસ આપનારા પ્રશ્ન તે પૂછવા માંડે તોપણ તેમનો તિરસ્કાર ન કરતાં ખીજી રીતે તેમનાં મન ખીજી તરફ વાળવાનો ચત્ત કરવો જોઇએ.

જેમની શક્તિનો પૂર્ણ વધારો હજી સુધી થવાનો છે એવાં અ-જ્ઞાન છોકરાંનાં આચરણ, પરિપક્વ વિચારના જ્ઞાનવાળા પુખ્ત મનુષ્ય-નાં આચરણ સરખાં હોઇ શકતાં નથી, એ વાત હમેશાં આંખ આ-ગળ રાખી હોય તો, નાનાં છોકરાં ઉપર ગુસ્સે થવાના અનેક પ્રસંગ ટાળી શકાશે. જેમની વૃત્તિને અંગે મનને રોકી રાખવાની શક્તિ હોય છે તે મનોવૃત્તિનો ઉદય મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ઘણો મોડો થાય છે. આવના પદાર્થ જોયા બરોબર તે લેખતે ખાવા માંડતા એવી નાનાં છોકરાંના મનની પ્રવૃત્તિ હોય છે. તેવું કરવું સમયને અનુસરીને છે કે નહિ આ વિચાર આવવાને તેમના મનમાં અવકાશજ નથી.

આવું ન કરવા માટે અનેક માળાપોએ પોતાનાં છોકરાંને અનેક વાર માથો દશે. પરંતુ આ મારનો ઘણો પરિણામ થતો નથી. વળી દેડલાંક વર્ષ પછી તેઓ વધારે સમજવા લાગવાથી તેમની ખોડ પોતાની મેળે જાય છે. ખીજ પાસુ દેડલાક નાના નાના અપરાધોની એવીજ વાત છે. છોકરાંને હજી જોઇએ તેટલી સમજણ આવી નથી. એમ મનમાં આણીને તેમને ઘણું કડકપણું જતાવવું નહિ. તથાપિ છોકરાંના આવા પ્રકારના દોષ તરફ પાસુ કેવળ દુર્લક્ષ કરવું એ ઉપયોગનું નથી. તેમના દોષ તેમને જતાવીને તે વિશે સૌમ્ય શબ્દથી તેમને ઉપદેશ કરવો જોઇએ.

તાત્કાલિક અને કાલાંતરે થનારા પરિણામ તરફ લક્ષ આપ્યું હોય તો, છોકરાંને તેના દોષ વિષે વારંવાર કોષે ભરાવું અનિષ્ટ છે એમ દેખાઈ આવશે. તે ને તેજ વાતો વિષે છોકરાંને એકસરખો ત્રાસ આપ્યો હોય તો તે કેવળ ખેડરમાં થાય છે, અને જે દોષ ટાળવા વાસ્તે યતન થાય છે તે વિષે તે ખેડવા થઇ જાય છે અથવા દહથી તે વધારે કરે છે. એ પરિણામ માળાપને છોકરાં ઉપર જે એક પ્રકારનો દાખ હોતો જરૂરનો છે તેનાથી છેક વિરુદ્ધ છે. જે માળાપો પોતાના છોકરાંના નાના નાના અપરાધો તરફ આંખઆડા દાન કરે છે, અથવા તો પોતાની મોંની નીજાનીથી દ્વેષ પોતાની નાપસંદગી જતાવે છે, અને દ્વેષ મોટા અપરાધને માટે સખત શિક્ષા કરે છે, તેમનો ધાક હોય તેટલો, વારે ધડીએ સખત શબ્દથી મારનારા માળાપનો હોવાનો સંભવ નથી, સદ્વર્તનનો મૂળ ઉદ્દેશ છોકરાંને સમજાવીને તેમને સન્માર્ગની દિશાએ વાળવા તરફ યતન કરવો જોઇએ. અમુક પ્રકારનું વર્તન પોતા તરફથી થયું નહિ તો આપણને માર પરશે એવા ભયથી થનારું વર્તન, તે ભયના અભાવે જનતું નથી.

માળાપે પોતાનાં છોકરાંના દોષ કહારતાં ઘણું પ્રસંગે નિવૃત્તાત્મક

પરોપકારના વત્તોનો ઉપયોગ કરવો અવશ્ય છે એમ ઉપર જતાવ-
વામાં આવ્યું છે, તેમજ તે વત્તો કુટુંબમાંના બીજા મનુષ્યોને અને
શાળામાંના શિક્ષકોને પણ લાગુ પાડવા સરખાં છે. છોકરાંના અપરા-
ધને માટે તેમને જે શિક્ષા આપવાની અને તેના અપરાધ તેમણે ક-
રીને ન કરવા માટે જે ઉપાયોની યોજના કરવાની, તે શિક્ષા અને તે
ઉપાય સૌમ્ય પરંતુ નિયમિત હોઈને, તેમનું ધોરણ છોકરાંના તાત્કાલિક
વર્તન ઉપર ન મૂકતાં લેંધી કરીને તેમને અંગે સદાચરણ સિદ્ધાન્ત
બધ એવી માત્ર ઉપર રાખવું જોઈએ.

હવે ધણી અને આકર એમના સંબંધનો વિચાર કરીએ. પરંતુ
તો એ કહેવું જોઈએ કે, જન્મે વચ્ચે જે કરાર થયો હોય તેના કર-
તાં વધારે કોઈએ પણ અપેક્ષા કરવી નહિ. પરોપકાર પૂર્વે ન્યાયનો
વિચાર કરવો જોઈએ. આકરે કરાર પ્રમાણે કામ કરવું એ તેનું ક-
ર્ત્તવ્ય છે, અને તે યોગ્ય રીતે ન કરે તો ધણીએ તેનો કાન આમ-
ળવો જોઈએ અને તેને પોતાનું કર્તવ્ય કરવાની દ્રષ્ટિ પાડવી જોઈએ.
કરાર પ્રમાણે સમાજમાંની વ્યક્તિએ પોતપોતાનાં કામો કયાં સિવાય
એ સમાજમાં મુલબ રીતે ચાલવાનું નહિ, માટે કર્તવ્યમાં ભૂલ થઈ
હોય તો તે તરફ દુર્લક્ષ કરવું ઉપયોગનુ નથી. હવે, કયાં મનુષ્યોનો
ધંધાજી ચાલતો નથી એવું કંઈ આકરિમક કારણ જની આવ્યાને
લીધે કર્તવ્યમાં દુર્લક્ષ થાય તો એ વાત જુદી.

કારખાનાવાળા અને મજુર ત્રણ વર્ગો કરીને ધણી અને
આકર એમનો સંબંધ, અને જન્મેના પરસ્પર સાથેનાં વર્તન એમનો
નીતિ દૃષ્ટિનો વિચાર ધણી બાંજરગડનો છે. નીતિ બે પ્રકારની છે:—એક
કેવળનીતિ અને બીજી પ્રાસંગિક નીતિ. કેવળ નીતિદ્વારનો વિચાર
ર કરતાં, દેશ કાળ વર્તમાન તરફ લક્ષ ન આપતાં સત્ય અસત્ય,

ન્યાય અન્યાય, ઇત્યાદિ સંબંધ દર્શવવાના હોય છે. કેવળ નીતિ-શાસ્ત્રના તત્વોનો ઉપયોગ મનુષ્ય સમાજની પૂર્ણ-દૃષ્ટાંતિસ્થિતિમાં હોઈ શકે. પરંતુ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી પ્રાસંગિક નીતિના તત્વોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પ્રાસંગિક નીતિશાસ્ત્રનો વિચાર કરવા માટે સ્થળ, કાળ, સમાજના ઘટકાવયવની સ્થિતિ ઇત્યાદિ અનેક ત્રાતો તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ. પ્રાસંગિક નીતિશાસ્ત્રના ધોરણે વર્તનના નિયમ દર્શવતાં કેવળ નીતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત હમેશાં આંખ આગળ રાખવા જોઈએ, અને આખરે આપણે તે પાયરી ઉપર જવાનું છે એ લક્ષમાં રાખી મૂકવું જોઈએ. કેવળ નીતિશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ધણી અને ચાકર એમનામાં છેક જરોજરીનો સંબંધ હોઈ શકશે. એકે પોતાનો શ્રમ વેચાતો આપવાનો અને બીજાએ તે બદલ પૈસાના રૂપે તેને મેળવેલો આપવાનો; આવા પ્રકારના વ્યવહારમાં, કેવળનીતિની દૃષ્ટિએ એક બીજાના તરફ વધારે ઓછાપણું હોવાનું કંઈ કારણ રહેતું નથી. પરંતુ હાલની લોકસ્થિતિનો વિચાર કર્યો એટલે તેના પ્રકારનો સંબંધ હોવા શિવાય ધણી અને ચાકર એમની વચ્ચેનો વ્યવહાર સરલ રીતે ચાલવાનો નહિ એમ દેખાઈ આવશે. એ માટે પ્રાસંગિકનીતિને અનુસરીને ધણી અને ચાકર એમના વચ્ચે ન્યુન્યાધિક્ય રાખવાનું બાગે પડે છે. જરોજરીનો નાતો કાયમ રહીને અમુક પગાર લેખને અમુક કામ કરવું એવો કરાર બંનેની વચ્ચે થવો કેવળ નીતિદૃષ્ટિએ જો કે, શક્ય દેખાય છે, તોપણ ધણીનો કરાર મહિને મહિને પગાર આપ્યો એટલે પૂરો થાય છે. પણ ચાકરે હમેશાં ધણીના હુકમ પ્રમાણે કામ કરવાનું હોય છે, તેથી શુદ્ધામ અને તેનો ધણી એમનામાં જે પ્રકારનો સંબંધ હોય તેજ પ્રકારનો કંઈક સંબંધ ધણી અને ચાકર એમનામાં રહે છે. જે અર્થે હાલની સ્થિતિમાં આ સંબંધ નટ થવો અશક્ય

છે, તે અર્થે પ્રસંગે અનુસરીને આ સંબંધનું ખોટું પરિણામ નેટલું કમી થાય તેટલું કરવા તરફ લક્ષ આપીને, ધણીએ ચાકર સાથે ક્યા પ્રકારનું વર્તન રાખવું એ ઠરાવવું જોઈએ. બન્ને વચ્ચે અનિષ્ટ સંબંધ ઉત્પન્ન ન થવા દેવાનો એક માર્ગ કહીએ તો ધણીએ ચાકર સાથે વર્તન કરવાનું શક્ય હશે તેટલી સૌમ્ય શિક્ષા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો એ થાય.

ચાકરોના હાથથી થનારા અપરાધો પૈકી ધણા મહત્વનો અપરાધ કહીએ તો સમજી વિચારીને કરાર પ્રમાણે કામ ન કરવાના ઉદ્દેશથી કરેલા અપરાધ થાય. પહેલાં કહ્યા પ્રમાણે આવા પ્રકારના અપરાધો બદલ તેને સખત રીતે સમજીત આપવી જોઈએ. તે વખતે તેમની દયા આવી તોપણ તે અપરાધનું સ્વરૂપ લક્ષમાં આણીને પોતાનું કર્તવ્ય કરવું જોઈએ. આવે પ્રસંગે દુર્લક્ષ કરવું એટલે તે મનુષ્યનું અને સમાજનું નુકસાન કરવાનું થાય. આપણા દુર્લક્ષને લીધે જો કામ ન કરવાની ચાકરને ટેવ પડે તો તે તેને જન્મ સુધી નડશે, અને સમાજમાં પણ એક પોતાના કર્તવ્યમાં આનાકાની કરનારો અપ્રમાણિક મનુષ્ય તૈયાર કરવાને આપણે કારણ થયા એમ થશે. પરંતુ આપણે યોગ્ય વખતે કરેલી કાન સંલગ્નામણીને લીધે જો તેનો આ દુર્ગુણ નહિ સરખો થયો અથવા ધણીજ કમી થયો, તો તેનો શયદો થઈને, બીજા ધણી (શેઠ) સાથે કામ કરવાનું કારણ પડે તોપણ તેને શયદો થશે.

કર્તવ્યમાં દુર્લક્ષ થવાને અપ્રમાણિકપણા પ્રમાણેજ ભૂલી જવાપણું પણ કોઈ કોઈવાર કારણ થાયછે, અને આ અપરાધ માટે પણ સખત શાસનપદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અપ્રમાણિકપણાને લીધે બનેલા અપરાધનું સ્વરૂપ નીતિદૃષ્ટિએ જો કે ભૂલીજવાપણાને લીધે બનનારા અપરાધ કરતાં ઘણું બચકર દેખાય

છે. તોપણ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ જોયું હોય તો, બને તરફથી પરિણામ સરખોજ દેખાય છે. ઝોટલે બન્ને પ્રસંગે ધણીને તુડસાન સરખું જ થાય છે. એ માટે એવા અપરાધ ઉપર પણ કરડી નજર રાખવાની જરૂર છે. છોકરાંની અને ચાકરોની શાસનપદ્ધતિનું સ્વરૂપ બને તેટલું સૃષ્ટિ શાસ્ત્રમાંની ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા એમના નિયમોને અનુસરીને કરવું જોઈએ. સૃષ્ટિમાં ક્રિયા તથા પ્રતિક્રિયા, આધાત અને પ્રત્યાધાત, એમનો સંબંધ જેવો સ્વાભાવિક અને અચળ હોય છે, તેજ પ્રમાણે અપરાધ અને તે બદલે શિક્ષા એમનો સંબંધ સ્વાભાવિક અને અચળ એવો કરવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. કોઈ પણ કામ આપણા હાથથી કરવાનું ખાટી રીતું તો તે છેવટે આપણેજ કરવું જોઈએ, અને દુર્લક્ષથી કામ ખોટું થયું તો તે આપણેજ જરીને દુરત કરી આપવું જોઈએ, એવી ચાકરોની અનુભવથી ખાતરી થતી ગઈ તો તેમના અંગનો દોષ નષ્ટ થવાનો સંભવ છે. રાત્રે દરવાજાને અથવા ખાગણાં બંધ કરવાનું ચાકર ભૂલ્યો હોય તો તેનેજ પાછો ખોલાવીને તેની પાસેથીજ તે કામ કરાવી લીધાથી તેના મનને થોડુંક ખોટું લાગશે, પરંતુ વારંવાર તિલ્લુ શબ્દનો પ્રહાર કરવાથી જેટલું તેને ખોટું લાગે તેટલું આથી લાગવાનું નથી. અને આ રીતે ચાકરવાથી પોતાના દોષ નષ્ટ કરવા માટે યત્ન કરવાની તેને બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થશે.

મૂર્ખપણાને લીધે અથવા ગાંડછાને લીધે થનારા અપરાધ વિષે ઘણા લોકો પોતાના ચાકરોને અતિશય ત્રાસ આપે છે. કામ કરવાને ચોગ્ય એવો જો કોઈપણ અપરાધ હોય તો તે એજ છે. એ અપરાધ થવાનું કારણ ચાકરોની શક્તિ બદારનું હોવાને લીધે તેનો ઈલાજ મટાડવા સરખો નથી હોતો. છેક સાદી વાત મુકાંત લક્ષમાં આવે નહિ એવું વિલક્ષણ પ્રકારનું બુદ્ધિહીનપણું કેટલાક મનુષ્યમાં દેખાઈ આવે છે. પરંતુ તે બુદ્ધિમાંથી

ધણા વર્ષ સુધી નિર્દય ધણી મળવાને લીધે તેને અંગે ઉત્પન્ન થયું હશે, અથવા પેઢી ઉતાર સંસ્કારને લીધે તેને પ્રાપ્ત થયું હશે, તો તે વિષે તેને વારંવાર ત્રાસ ન આપતાં ક્ષમા કરવી યોગ્ય છે. સૃષ્ટિકર્મને અનુસરીને મનુષ્ય મનુષ્યોમાં જે ન્યુન્યાધિકતા ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નક્કરં પરિણામ, ખીન્ન હેતુને બાધ ન આણતાં જેટલું કમી થાય તેટલું કમી કરવું, આ પરોપકારનો ઉદ્દેશ છે. એટલા માટે જેના ઉપર કુદરતનો ક્રોધ થયો છે એવા કમનસીબ મનુષ્યનો, ખીન્ન સાથે પોતાની કારણ વગરની સખતાઈને લીધે, છળ કરવો પરોપકારની દ્રષ્ટિએ અત્યંત અનિષ્ટ થાય. આવા પ્રકારના આકરોના અપરાધ વિષે દોષ આપવાનો પ્રસંગ આવ્યોજ તો નિદાન સૌમ્ય માર્ગનું પણ અવલંબન કરવું એ નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકારની નજરે જરૂરનું છે.

કેવળ પરોપકાર માટેજ દોષ દેવાની પોતાની પ્રવૃત્તિનું સંયમન કરવું ઇષ્ટ છે એમ નથી, તો તેનાથી પોતાનો પણ કાયદો છે. કારણ વારંવાર ખીજને ટાકવાથી આપણને પ્રત્યક્ષ ત્રાસ થઈને માર્યું ભમી જાય છે તો જાય છેજ, પણ તે શિવાય જે હેતુએ આપણે એટલો ત્રાસ કરીએ છીએ તે હેતુ પણ સિદ્ધ ન થયાને લીધે આપણને અપ્રત્યક્ષ રીતે વળી ત્રાસ થાય છે. જે લોકો એક સરખા પોતાના આકરને અથવા હાથ નીચેના લોકોને તેમના અપરાધો વિષે જોલે છે તેમના તરફ ક્રોધ પણ લક્ષ દેતા નથી એમ થાય છે; પરંતુ જે ઘણી થોડી વાર જોલવાનો પ્રસંગ આણે છે તેમના જોલવાથી થોડો ઘણો પણ ઇષ્ટ પરિણામ બને છે.

મિત્રભાવથી ચાલનારા અથવા છેક અપરિચિત જોવા સ્વતંત્ર બને જરોબરીના મનુષ્યોએ; ખાનગી રીતે અથવા પ્રસિદ્ધ પણ,

એક ખીજના દોષ બતાવવા ક્યારે યોગ્ય થશે ? આ પ્રશ્ન ધણોજ મુશ્કેલીનો છે, અને તેનો સર્વ ઠેકાણે લાગુ પડનારો એક સામાન્ય ઉત્તર દેવો કહણુ છે. એવા પ્રત્યેક પ્રસંગનો સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

જો એકાદ પારકા માણસના હાથથી કંઈ અયોગ્ય વર્તન બન્યું, અને તે વિશેષ મહત્વનું ન હોય, તો તે તરફ દુર્લક્ષ કરવું અથવા બહુ તો પોતાની ધશારતથી અથવા અંગવિક્ષેપથી તેનું તે તરફ લક્ષ જાય એવું કરવું એજ ઉત્તમ. કારણ, તેનો શબ્દથી ઉલ્લેખ કરીએ તો સારા કરતાં ખોટું પરિણામ થવાનો સંભવ વધારે હોય છે. વિશેષતઃ તે અયોગ્ય વર્તનનો સંબંધ આપણી પોતાની સાથે પહોંચતો હોય તો તેવો સંભવ વધારે હોય છે. પણ જો તે વર્તન વિશેષ મહત્વનું હોય તો તાત્કાલિક અને દૂરના પરિણામનો વિચાર કરીને તે તરફ વિશેષ લક્ષ આપવું ભાગે પડે છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના અને ખીજના હિત વાસ્તે, વિશેષ વ્યક્તિના જીલમી વર્તનનો પ્રતિબંધ કરવો જોઈએ. કારણ, તેમના જીલમી વર્તનનો જો કોઈ અટકાવ કરશે નહિ તો તેમને તેવું કરવાને ઉત્તેજન મળે છે. એ માટે તે અયોગ્ય વર્તનનો સંબંધ ખીજ સાથે પહોંચ્યો હોય તોપણ પોતે વચમાં પડીને તેનો નિષેધ કરવો જરૂરનો છે. કિંબહુના, આવે પ્રસંગે તો એ આવશ્યકતા અધિકજ છે. આપણો પોતાનો તેમાં સંબંધ ન હોવાને લીધે સ્વાર્થ માટે આપણે ખોલીએ છીએ એવી સમજ થવાનો સંભવ નથી, અને તેને લીધે આપણા શબ્દનું આવી વેળાએ વજન પણ વધારે પડે છે. એક મનુષ્યે ખીજનો અપરાધ ક્યો હોય તો ત્રાહીત મનુષ્ય જો વચમાં આવીને બોલવા લાગે તો તેનો અપરાધ કરનારાને ઘણો ક્રોધ ચઢે છે. અણુધડ લોકો તો “ તારો આમાં શો સંબંધ છે ? અમે અમારું જોઈ

લેખ્યું ” એવો ઉત્તર વચમાં પડનારા મનુષ્યને આપે છે. તેમના કરતાં પણ ઉપરની પાયરીના મનુષ્યે જો કે તેવો ઉત્તર આપ્યો નહિ તોપણ તેના મનની તેવીજ સ્થિતિ હોય છે. આવે પ્રસંગે નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકારના તત્વોને ખીલકૂલ અવકાશજ નથી. અપરાધી મનુષ્યને તેના અપરાધ વિષે હોય આપ્યો તો તેના મનને દુઃખ થશે એવો વિચાર મનમાં આવ્યા છતાં, લાગણુંજ તેના અપરાધનું પરિણામ જેના ઉપર ધડાએલું છે તેને થયેલા દુઃખ વિષેનો વિચાર મનમાં આપીને, પહેલા વિચારનું સમાધાન કરવું જોઈએ. નિરપરાધી મનુષ્યને જોણે દુઃખ દીધું તેને દુઃખ થાય તોપણ તેના અપરાધ વિષે યોગ્ય શિક્ષા થવી જોઈએ એવો વિચાર મનમાં આણવો જોઈએ. અહીંયાં મનનું સંયમન કરવાની તો આવશ્યકતા નથીજ, પણ તેને ઉલટું વધારે છુટું મેલવું જોઈએ, એટલે પ્રવૃત્તાત્મક પરોપકારની ક્રિયા કરવાને પોતે ઉત્સુક રહેવું જોઈએ. અપરાધીની યોગ્ય માર્ગે જ્ઞાન ઉઘડામણી કર્યા પછી તેના તરફથી જો “ તમે તમારું જીવો, ખીજની ભાંજગડમાં પડવાનું તમારે કારણ નથી ” એવો ઉત્તર મળ્યો તો લાગણીજ તેને “ શબ્દે અથવા કૃતિએ જો કોઈએ કોઈને વિના કારણ દુઃખ દીધું, તો દુઃખમાં પડેલાનું સંરક્ષણ કરીને સમાજમાંના મનુષ્યોનો વ્યવહાર સુચંત્ર ચાલવાને મદદ કરવી એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે.” એવો પ્રત્યુત્તર મળવો જોઈએ.

આપણા મિત્રે જો આપણો અથવા ખીજ કોઈનો અપરાધ ક્યો હોય તો તે વિષે તેને બોલી દેખાડવાથી તેના અને આપણા સ્નેહ-ભાવમાં અંતર પડશે એવો વિચાર મનમાં આવીને તેનો આપણા મન ઉપર ધણો પરિણામ થવાનો સંભવ છે. પરંતુ આ સ્વાર્થને ક્ષીણે ઉત્પન્ન થયેલા વિચારનો અમલ આપણા મન ઉપર ચાલવા દેવો યોગ્ય નથી. આપણા પોતાના અથવા ખીજના ઉકળું સંરક્ષણ

પ્રકારનો મત આપવો પડે છે અથવા પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો જાગે આવે છે. આવે પ્રસંગે આપણી જેવી સમજણ હશે તેવી સ્પષ્ટપણે કહેવી અવશ્ય છે, પરંતુ અપરાધીની દયા લાવીને ધણા ભોટા ખોતાનું ચોખ્ખું કર્તવ્ય કરતા નથી.

જે દેશમાંના લોકોની નીતિમત્તા ઓછી હોય છે, તે દેશમાં કામદા વિષે તિરસ્કારબુદ્ધિ અને ગુન્દેગાર વિષે દયાર્દ્રબુદ્ધિ જણાઈ આવે છે. કામદો સર્વનો મિત્ર છે એવી સમજૂતીને જાહેરે તે સર્વનો ધાતક શત્રુ છે એવી ધણાખરાની સમજ હોય છે. કંઈક તેવા પ્રકારના મનોવિકાર મુખરેલા દેશમાં પણ નિરાળામાંના મધ્યમ વયના વિદ્યાર્થીને અંગે દેખાઈ આવે છે. એકાદ છોકરાએ અપરાધ કર્યો હોય તો તેનો અપરાધ બહાર પાડીને શિક્ષક તેને શિક્ષા કરે નહિ એવા ઉત્તુથી તેનું સંરક્ષણ કરવાને પ્રવૃત્ત થવું એ મોટું ભૂખણ સમજવામાં આવે છે; અને તેના અપરાધ વિષે શિક્ષકને સમજાવવું એ શરમ ભરેલું કામ છે એવી સર્વ છોકરાની સમજ હોય છે. એકાદ છોકરા ઉપર વહેમ હોવાને લીધે તેને શિક્ષા ભોગવવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય તો, જો તેણે ખરા અપરાધી જાહેર કંઈપણ પત્તો ન આપતાં તે શિક્ષા ધીરજથી ભોગવી તો તેની કુટલી બધી વાદ વાદ કરવામાં આવે છે. એ વિચાર ધણીવાર એટલી સ્થિતિએ જાણ પહોંચે છે કે એકાદ નાના છોકરાને મોટા છોકરાએ માર્યો હોય, અથવા જોડી રીતે તેની સાથે આલ્સો હોય તોપણ તે શિક્ષા ધીરજથી સહન કરે છે, અને તે વિષે શિક્ષક પાસે અથવા માળાપ પાસે એક અક્ષર સરખો પંખુ કહેતો નથી. કદાપિ એકાદ છોકરે શિક્ષક તરફ ક્રિયાદ આપીને તો ફરીને જે વખતે તે છોકરાના ટાળામાં એકલો હોય તે વખતે “આપણે ક્યાં આ ભાંજગડમાં પડ્યા ” એવું તેને સર્વના વર્તન ઉપરથી લાગે છે.

ખાની કરવા માટે તેની હુશીયારી વિષે દાખલો આપવાનાં ઉદાહરણ છે. વાસ્તવિક એવે પ્રસંગે યોગ્ય-કર્તવ્ય કહીએતો ગુન્હેગારને ન્યાયાસન આગળ આણીને તેને યોગ્ય શાશન આપવું એ છે. એટલું થયું નહિ તો તેમના અપરાધ બદલ તેમને સારી રીતે ફજેત કરીને પણ કાઢી મૂકવા જોઈએ. પરંતુ તેમ ન કરતાં તેમના સારા ગુણને માટે સર્ટિ-ફિકેટ આપવું એટલે વસ્તુરિચિતિનો વિપરીત અર્થ કરવાની પરમા-વધી થાય છે.

નિવૃત્તાત્મક પરોપકારની દૃષ્ટિએ ખીજના દોષ પેટમાં રાખવા-નો પ્રસંગ છેક નિરાળો છે. ઉપરના જેવા પ્રસંગે દોષ જોટલા ઉઘાડા પડે તેટલા સ્પષ્ટ રીતે પાડવા અત્યંત જરૂરના છે. જે પ્રકારનાં વર્તનથી દુર્ગુણી મનુષ્યને તેના દુર્ગુણના સ્વાભાવિક પરિણામ ભોગવવા-નું સુલભ થઈને ઉલટું તેમને ઉત્તેજન મળે છે. તે પ્રકારના વર્તનનું નીતિદૃષ્ટિએ સમર્થન કરવું અશક્ય છે.

ખીજના દોષ બહાર કાઢાડવા સંબંધી જે વિચાર અહીં આ-પ્યો છે તેમાંજ થોડોક તફાવત ક્યો એટલે, તે દોષ વિષે જે શિક્ષા કરવાની તેને પણ લાગુ પડે છે. શિક્ષાના સંબંધે પહેલો થો-ડોક ઉલ્લેખ ક્યો છે તે પ્રમાણે તેનું સ્વરૂપ બને તેટલું સ્વાભાવિક કરવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. ઉદાહરણ, ઠરાવેલી વખતે આવીને કાગ-ની શરૂઆત કરવાને જો આકર લોકો તરફથી હુલ્લેખ થવા લાગે તો પ્રારંભમાં કોઇક પ્રસંગે તે તરફ હુલ્લેખ કરવું પરોપકારની દૃષ્ટિએ યોગ્ય થશે; પરંતુ તેવા પ્રસંગ વારંવાર આવવા લાગ્યા એટલે, ક્રા-ર પ્રમાણે તેમના તરફથી વર્તન ન થવા વિષે તેમને સારી લાગણી થાય એવી રીતે શાસન થવું જોઈએ. એ શિક્ષા કરવાનો સ્વાભાવિક માર્ગ કહીએ તો કામ ઉપર આવવાને થએલી વારના પ્રમાણમાં તે-મનો પગાર ઓછો કરવો એ થાય. મનુર લોકો મોડા કામ ઉપર

દૃષ્ટિએ એ મત કદાપિ ખરો હશે, પરંતુ પ્રાસંગિક નીતિની દૃષ્ટિએ એ કેવળ નિરુપયોગી છે. ક્રોધ એ મનોવિકાર મનુષ્યના હિતને વારસે ઉત્પન્ન થયેલો હોઈને, મનની સ્થિતિ પ્રકટ કરવાને તે ધણો ઉપયોગી છે. જે મના ઉપર અન્યાય અને જીલમ થતો હોય તેમણે તે વિષે પોતાનો ક્રોધ બતાવવો એ છેક સ્વાભાવિક અને હિતકારક છે. તેને અભાવે આવા પ્રકાર ઘણા બની આવે છે. મનુષ્યની હાલની સ્થિતિમાં તેમના મન ઉપર ખીકનો દાગ હોવો જરૂરનો છે. ક્રોધમાં આવેલા મનુષ્યને જોયો હોય તો જેના ઉપર તે ક્રોધે ભરાયો હશે તેના મનમાં એક પ્રકારનું ભય ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉપરથી એમ દેખાઈ આવશે કે, પ્રાસંગિક નીતિની દૃષ્ટિએ ક્રોધની આવશ્યકતા છે. હવે, તે અમર્યાદ થઈને ન રોકવા જેવો હોય તો તેનાથી ખોટાં પરિણામ બને એ ઉઘાડું છે. પરંતુ તેવી સ્થિતિ ઘણાખરા શારીરિક અથવા માનસિક ગુણોની છે. કોઈ પણ મનોવિકારના અતિરેકથી ધાતક પરિણામ બને એટલા માટે તેમના વિકારને દોષ સમજવો. અને તેને લક્ષ્ય કાઢાડી નાંખવાનો યત્ન કરવો એ ભૂલ છે. તેમાં નિયમિતપણું આણુવા વિષે યત્ન કરવો જોઈએ. એકાદ અપરાધને લીધે ક્રોધ આવ્યો હોય તો, અપરાધીને કહેતાં અથવા શિક્ષા કરતાં, તે ક્રોધને યોગ્ય મર્યાદામાં મૂકવો એ નિવૃત્તાત્મક પરોપકારની દૃષ્ટિએ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે.

પ્રકરણ ૬ કું.

પારકા ગુણની પ્રશંસાની મર્યાદા.

ચાલતા પ્રકરણમાંના વિષયનો નિવૃત્તાત્મક પરોપકાર સાથે કેવો સંબંધ પહોંચે છે એ વિષે ઘણાજ વાંચનારાઓ મુંઝવણમાં પડશે. ખીન્ના ગુણની પ્રશંસા કરવાને તૈયાર થએલી જીભને અથવા લેખણને

ધએ એવું તે ઉપરથી વર્તનતત્ત્વ નીકળે છે. મિથ્યા સ્તુતિથી પોતાના મનને નિવૃત્ત કરાવવાનું તેનો ઉદ્દેશ પોતાના હાથથી અસત્ય બને નહિ એ હોઇને, પોતાના હાથથી પરોપકાર બનવો એ નથી. દુઃખોત્પાદક શબ્દ અને ક્રિયા એનાથી મનને નિવૃત્ત કરવું એ નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકાર છે. આ પરોપકારનો સંબંધ, મિથ્યાસ્તુતિથી મનને નિવૃત્ત કરવું એ ક્રિયા સાથે લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. કારણ, વાસ્તવિક પ્રશંસા હોય તો તેને રોકવાનું કંઈ કારણ નથી એવું પુષ્કળ લોકોને પ્રથમ જોતાં લાગે છે. વળી આને લીધે પરપ્રશંસાને મર્યાદિત કરવાનું, એટલે મિથ્યા સ્તુતિથી મનને નિવૃત્ત કરવાનું, એવી કલ્પના તેમના મનમાં આવીને તેનો નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકારની કલ્પના સાથે મેળ બેસતો નથી, ત્યારે આ વિષયનો નિવૃત્ત્યાત્મક પરોપકાર સાથે સંબંધ જોડવાને કાંઈપણ બૂલ થઈ હોય એમ તેમને લાગે છે.

સત્યને માટે પરપ્રશંસાથી મનને નિવૃત્ત કરવું યોગ્ય લાગે છે તેજ પ્રમાણે ખીજા પણ કંઈ કારણને લીધે તેવું કરવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે. શબ્દથી અથવા અંગવિક્ષેપથી ઉઘાડી કરેલી પ્રશંસા છોક યથાર્થ હોઇને, તે તે મનુષ્યની અંતરવૃત્તિની આબેહુબ પ્રતિમા છે, એવી જો કે કલ્પના કરી તોપણ એવી પ્રશંસાથી મનને નિવૃત્ત કરવું કોઈ કોઈ વાર જરૂરનું હોય છે. સમાજના અથવા વ્યક્તિના આગળના હિત તરફ લક્ષ દઇને તાત્કાલિક સુખ આપવાની ઇચ્છાને રોકી રાખવી જોઈએ.

પારકી પ્રશંસા પ્રદર્શિત કરવાના અનેક પ્રકાર છે. કદી કદી એકલી નજર ફેંકવાથી પોતાની પસંદગી ખીજાને બતાવવામાં આવે છે. કોઈ કોઈ વાર હળવે હળવે હસવાથી અથવા ખીજા પ્રકારના અંગવિક્ષેપથી અથવા “વાઃ” “સાઆશ” “ધન્ય” ઇત્યાદિ ઉત્તેજનના

ખરેખર તેને અને તેની માને ખુશી કરવાને માટે તેની પ્રશંસા કરવી કે નહિ આ પ્રશ્ન છે. તે કરવાથી તે બન્નેનું પણ અહિત થનાર. આત્મસ્તુતિ વિષે એટલી પ્રીતિ તેમના અને વિશેષે કરીને છોકરાના મનમાં હોવી એ બન્નેને પણ અહિતકારક છે. આથી પ્રશંસાએ આ દુર્ગુણને ઉત્તેજન મળશે. હીક, તે છોકરું અમાડી આન્યું એટલે આપણે તે તરફ વિશેષ લક્ષ આપતા નથી, અને તેની છેક નિરાશા થશે, અને તેના મનમાં આપણા વિષે જે રોડબાવ હશે તે ઓછો થશે, અને તે છોકરાને પણ ધણું ખોટું લાગશે. આવી સ્થિતિમાં તે છોકરાના અને માના કલ્યાણ તરફ લક્ષ દઈને તેનો અને પોતાનો તાત્કાલિક મુખનો જોડે ભંગ થયો તોપણ પ્રશંસાત્મક ચિન્હો ન બતાવવાં એજ ઇષ્ટ છે.

ઉપરના સરખુંજ વળી એક ઉદાહરણ લઈએ સુંદર સ્ત્રીપુરુષોને અને વિશેષે કરીને સ્ત્રીઓને પોતાના સ્વરૂપનું ધણું અભિમાન હોય છે; અને બીજાં સ્ત્રી પુરુષો પોતા તરફ જોઈને પોતાના સૌંદર્ય વિષે આશ્ચર્ય પામે અને તે તેઓ પોતાની મુદ્રાથી પ્રદર્શિત કરે એવી તેમની ધણી ઇચ્છા હોય છે. આ ઇચ્છા ધણી ચમત્કારિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેનું પ્રયત્નકરણ કરવું ધણું કઠણ છે. કોઈ પણ પ્રકારનો દુષ્ટ હેતુ ન હતાં આવી ઇચ્છા હોવી શક્ય છે, અને ધણે પ્રસંગે તેવો દુષ્ટ હેતુ હોતો પણ નથી. મૂલ્યવાન મોહક પોશાક અને ધરણાં એમનાં બીજ એવા પ્રકારની ઇચ્છામાંજ છે. એવો એકદા માણસ જે દેકાણે છે તે દેકાણે જવાનો આપણને પ્રસંગ આવ્યો છે એવી દલપના કરો. પેસો મનુષ્ય તો એટલો શોભાપમાન છે કે, તેના સૌંદર્ય તરફ જોઈને કાણવાર ચિત્તવૃત્તિ તટસ્થ રહે. આપણા ઉપર તેના સૌંદર્યનું શું પરિણામ બનેલું છે એ જોવા વારતે તે મનુષ્ય રહી રહીને આપણા તરફ જુઓ છે. એવે પ્રસંગે આપણ-

થવી એવી ધણીની ઇચ્છા હોય છે અને તેવા પ્રસંગ પણ અસંખ્ય આવે છે. એકાદું પુસ્તક અથવા કાવ્ય લખવું, વ્યાખ્યાન આપવું, ચિત્ર કાઢવું અથવા રંગવું, ગીત, નૃત્ય, વાંધ, ઇત્યાદિ કળામાંની નિપૂણતાના નમુના બતાવવા, શરીરની અથવા મનની વિલક્ષણ શક્તિના ખેલ ખેલવા, વગેરે પ્રસંગ આ પ્રકારના હોય છે. આવે પ્રસંગે કેટલીક વાર સત્યને સ્મરીને અને કેટલીકવાર અગાડીના દુઃખ ઉત્પાદક પરિણામ તરફ લક્ષ આપીને પ્રશંસા ન કરવાને માટે આત્મ સંયમન કરવું ઇષ્ટ હોય છે. વ્યવહારમાં જોનારને અથવા સાંભળનારને પોતાની સમજણ પ્રમાણે ચાલવું કઠણ પડે છે. બીજાને નિરાશ કરીને તેને દુઃખ આપવું નહિ એ ઇચ્છાએ પોતાના મનની ખરેખરી સ્થિતિ શી છે તે ન જોતાં, અપેક્ષિત પ્રશંસા કરવાને તે તૈયાર થાય છે. પોતાના અયથાર્થ બાપણના ખોટાં પરિણામ તરફ તેમનું લક્ષ જતું નથી. જે ઠેકાણે ઉત્તેજન આપવાની આવશ્યકતા હશે તે ઠેકાણે સત્ય તરફ લક્ષ આપીને જેટલું આત્મસંયમન કરવું જરૂર હશે તેના કરતાં વધારે કરવાનું કારણ નથી; વળી પ્રત્યેકની કૃતિમાં થોડા ધણા ગુણનો અંશ હોયછેજ, સારે તેટલા પૂરતી તેની પ્રશંસા કરવાને હરકત નથી. ફક્ત તેવું કરતાં ડાળ દેખાડવાપણાને ઉત્તેજન ન મળતાં પોતાના ગુણમાં સુધારો કરવાની તે મનુષ્યને બુદ્ધિ થશે એ વિષે કાળજી લેવી જોઈએ. કળા કૌશલ્યનું કામ હોય તો તે સખંધી દૂરના પરિણામ તરફ લક્ષ આપવાનું ધણું કારણ નથી. પરંતુ એકાદું પુસ્તક, કાવ્ય, નિબંધ ઇત્યાદિક વિષે જોલવાનું હોય તો ધણો વિચાર કરીને જોલવું જોઈએ. એ પ્રશંસાએ કર્તાના મનમાં તેની શક્તિની ખાર મહત્વાકાંક્ષા ઉત્પન્ન થતાનો સંભવ હશે એવી પ્રશંસાનું સંયમન કરવું ઠીક. બિલકુલ ચૂપ રહેવું અથવા સૌમ્ય શબ્દથી પ્રતિકૂળ ટીકા કરવી એજ આવે પ્રસંગે તેના હિતનું થશે. અગાડીની નિરાશાથી

માણે તે ગમે તેવું હોય તોપણ સાંભળનારાએ તેનાં વખાણ કરવાંજ નોંધએ. નહિ તો તે અસવ્યપણાનું લક્ષણ સમજવામાં આવેછે. આ વખાણમાં અસત્યનો અંશ હોવાને લીધે તેનું સંયમન કરવું જોઈએ જરૂરનુંછે, તેટલુંજ તેનાથી સમાજ ઉપર થનારા ખોટા પરિણામને લીધે પણ જરૂરનું છે. સ્ત્રીઓના શિક્ષણ સંબંધી લોકોની સમજણ મૂર્ખપણાની હોવાને લીધે અનેક છોકરીઓ ઉપર આ જુલમ થાય છે. છોકરીને તે વિષયની પ્રીતિ હો અથવા ન હો, તેને તે શિક્ષણ ક્રમમાંથી એકવાર પાર ઉતરવું નોંધએ. આ સુધરેલું યુગમાં સર્વને એકજ પ્રકારનું સરખું શિક્ષણ આપીને વિદ્યાના સંચામાંથી બહાર પાડવાનો જે ધાતણી રિવાજ પડેલો છે તેને અનુસરીને સ્ત્રી શિક્ષણના અભ્યાસ ક્રમમાં ગાયન, વાદ્ય આદિ કળાઓનો સમાવેશ કરેલો છે. તેને લીધે કેટલીક છોકરીઓને અને તેમના શિક્ષકોને વિના કારણ ત્રાસ પડે છે, અને વખતનો અને પૈસાનો કેટલો અપવ્યય થતો જાય છે, એની કદપના કરી શકાતી નથી. આપણે ઘણી વાતોમાં અંગ્રેજ લોકોનું અનુકરણ કરવું નોંધએ, પરંતુ એવી કંઈ વાત ટાળી મેલવામાં આવે તો ઠીક. ગાયન વાદ્ય કળા સરખું શ્રેષ્ઠ પ્રતિની ગમ્મતનું સાધન બીજું નથી ખરૂં, પરંતુ જેમને તે કળા સાધ્ય થવા સરખી હશે તેમણેજ તે ઉપર શ્રમ કરવો; સર્વને વિના કારણ ત્રાસ આપવો આ મૂર્ખપણું છે.

જેમને પરપ્રશંસાના સંબંધે વર્તમાનપત્ર વગેરેમાં પ્રસિદ્ધ રીતે લેખ લખવા હોય તેમણે તો ઘણીજ સાવધાની રાખવી નોંધએ. તેમણે એકાદ આલની અથવા વ્યક્તિની કૃતિની અયથાર્થ અથવા અયોગ્ય રચને સ્તુતિ કરી હોય તો તેનાથી ઘણો અપાય થવાનો સંભવ છે.

હાહ હાહ સરખોજ એક પરપ્રશંસાનો પ્રકાર ચોતરફ ઘણો

બધે પહેંચે છે. આપણે કંઈજ બોલ્યા નહિ અથવા બીજાના મત પ્રમાણે બોલ્યા તો તે મનુષ્ય ખુશ થશે ખરો, પણ તેને લીધે તેનો બે પ્રકારનો તોટો થવાનો સંભવ છે. એક, તેની ભૂલના મતને લીધે તેને તુકસાન થવાનો સંભવ હોય તો તેને તુકસાન કરવામાં આપણે મદદ કરવા સરખું થશે; અને બીજું આપણા વિચાર ખરોખર છે એ વિષે તેને વિનાકારણ અભિમાન ઉત્પન્ન થશે. જ્યાં સુધી એક મનુષ્યનો વિચાર બીજાની અગાડી આવ્યો નથી ત્યાં સુધી તેના સંબંધી બોલવાનું કારણ નથી. પરંતુ જ્યારે બીજાના વિચાર આપણી અગાડી આવે છે અને આપણે બોલ્યા નહિ તો આપણા પક્ષે વિચાર તેનાજ સરખા છે એવું સમજી લેવાનો સંભવ હોય છે, તે વખતે સ્પષ્ટપણે બોલવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે. હાજી હા કહેવાની ટેવને લીધે સંભાષણમાં બુદ્ધિચાપલ્યની જે એક મોજ છે તે નહિ જેવી થાય છે. હમેશાં આપણો મત બીજા સાથે મળતો આવવાનો યત્ન કરવો, એટલે નાના પ્રકારના મતો અને નિરનિરાળા વ્યક્તિના વિચારોથી તેમાં ઉત્પન્ન થનારા સૂક્ષ્મભેદથી વિચાર સૃષ્ટિને જે વૈચિત્ર્ય અને રમણિયત્વ આવ્યું છે તે વિષે અસિકંપણું બતાવવાનું થાય છે.

જે ઠેકાણે આપણો મતભેદ પ્રસિદ્ધપણે બતાવવાથી વિશેષ ફાયદો થવાનો સંભવ નથી તે ઠેકાણે મૌન રાખવામાંજ ઉહાપણ છે; તથાપિ પોતાની મુદ્રા અને અંગવિક્ષેપ એમની સહયાતાએ પોતાનો મતભેદ લોકોના લક્ષમાં આવશે એવી ખુશી કરવી જોઈએ. બીજા મનુષ્યને ખોટું ન લાગે એવી રીતે આપણો મતભેદ તેમને જણાવવો એ મોટા ઉહાપણનું કામ છે. ધણા લોકોને અગે એ શહાણપણ ન હોવાને લીધે મતભેદ વૈમનસ્યનું કારણ થાય છે.

હાલમાં માનપત્રો અને તેની સાથે કંઈ બક્ષિસ આપવાનો પ્ર-

મેળવવી એવી ઇચ્છા શાણા મનુષ્ય કદીપણ રાખનાર નહિ. આ કામ માટે ટીપમાં કંઈ આપવાને લીધે વળી એક નુકસાન થાય છે. મધ્યમ પંક્તિના લોકો પાસે પૈસાની પુછ પરાણે પૂરૂં થાય એટલીજ હોય છે, તે વખતે તેમની પાસેથી મારી મચ્છરીને એવા કામને માટે ટીપમાં પૈસા બરાબી લીધાથી ખીજ સારા પરોપકાર તરફ તેમના તરફથી મળવી જોઈએ તેટલી મદદ મળતી નથી. લોકહિત તરફ લક્ષ આપીને આવા કામમાં મદદ ન કરવી એ નિવૃત્તાત્મક પરોપકારની નજરે ધિષ્ટ છે.

જેની ઘણી કિંમત પડતી નથી એવું શક્ત માનપત્ર આપવાનું હોય અથવા સભામાં શાબ્દિક ઠરાવ કરવાનો હોય તોપણ તેમાં મન ન ધાલવાનાં અનેક કારણો હોય છે. આવા પ્રકારના બહુ માનની જેમની ખરી યોગ્યતા હોય છે તે લોકોને તો તે ઘણીવાર મળતાં નથી, અને જેમની તેવી યોગ્યતા હોતી નથી તેમને તે મળે છે. ચાર ખટપટી મનુષ્યની મંડળીના મનમાં જે મનુષ્યને આ માન આપવાનું હોય છે તેમના અંગમાં વિશેષ ગુણ ન હોય તોપણ લોકો દબાણથી કંઈ બોલતા નથી. આવી રીતે લોકમત જોઈએ તેવો ખેંચાય છે. દીક, જે માનપત્ર આપવાનું તેમાં પણ તે મનુષ્યના ગુણનું યથાર્થ વર્ણન મળી આવે છે શું? દોષનો તો તેમાં પ્રવેશ થવો અશક્યજ; ગુણમાત્ર એકપણ બહાર ન રહેતાં પ્રત્યેક ગુણનો કંઈ પણ ભૂમિતિ શ્રેષ્ઠી પ્રમાણે વધારો બતાવવો. આ પ્રસંગો પૈકી પોતાનું કર્તવ્ય બરોબર બજાવવા વિષે અથવા તેટલું પણ તેમના હાથથી બનેલું ન હતાં સેંકડે યદ્યપિ ને ધણું માન આપવાનું થાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનું કર્તવ્ય કરવું જરૂરનું છે, અને તેને માટે કોઈને પ્રસિદ્ધ રીતે માન આપવાનું કંઈપણ કારણ નથી. કીર્તિ મળના વાસ્તે પોતાનું કર્તવ્ય કરવું એવી ઇચ્છા મનુષ્યના મનમાં ઉત્પન્ન થવા દેવી એ સાચું નથી.

વધતું જશે તેમ તેમ સોફોથી પોતાની વાહવાહ કરાવવી એ મનુ-
ષ્યની ઇચ્છા ઓછી થતી જશે; વળી જેમને માન આપવાનું તેમને
તેની કિંમત લાગવાની નહિ થવાને લીધે તે આપવાની પણ ઇચ્છા
સોફોને થનાર નથી. મનુષ્ય જાતિના કલ્યાણ વિષે અગાડીનો વિ-
ચાર કરતાં અનેક પ્રસંગે પરપ્રશંસાની ઇચ્છાનું સંયમન કરવું અને
વિશેષે કરીને જે ઠેકાણે તેના વિષે ઘણી આતુરતા દેખાઈ આવે,
તે ઠેકાણે તો અવશ્ય કરવું, ધણું જરૂરનું છે.

પ્રકરણ ૭ મું.

પ્રવૃત્ત્યાત્મક પરોપકાર.

વિવાહિત સ્ત્રી પુરુષના પરસ્પર ઉપકાર.

ઐતિહાસિક કાળથી મનુષ્ય જાતનો જે લિખિત ઇતિ-
હાસ મળે છે તેમાં જો કાંઈપણ અત્યંત શોચનીય બાબત કહીએ
તો તે બીજી કોઈ જ નથી; પરંતુ સ્ત્રીજાત સાથેના પુરુષ જાતનાં વર્તન
એ છે. ઐતિહાસિક કાળની પહેલાંનો ઇતિહાસ જો ઉપલબ્ધ હોત
તો તે સંબધી આથી પણ અધિક શોચનીય સ્થિતિ જણાઈ આવી
હોત. મનુષ્ય જાતના ઇતિહાસમાં આનાથી પણ વધારે ભયંકર સેંક-
ડો વાતો છે. મનુષ્ય ભક્ષકપણું, લડાઈમાં હાથ આવેલા સોફોને નાના
પ્રકારના હાલ હવાલ કરીને મારી નાંખવાનો ચાલ, દેવ અને ભૂતને
જીવતાં પ્રાણીનું કિંવા જીવતા માણસનું બલિ આપવાનો ચાલ, વ-
ગેરે બાબતો રૂવાં ઉમાં કરે એવી છે. પરંતુ આવા બનાવો કન્યિત
બંનનારા હોઈને તેમનો પરિણામ પણ તે તે કાળે અને તે તે વ્યક્તિ
ઉપરજ થાય છે. સ્ત્રી જાત સાથે હેવાનીયત રીતે વર્તવાની વાત છેક
જૂની જ છે. એક તો આ બાબત સર્વવ્યાપક હતી એમ દેખાઈ

ગાઠ છે તેવીજ રીતે સ્ત્રીઓનાં સંબંધમાં પણ થયું. પહેલાંની રીત-ભાતમાં યોડો યોડો ફેર પડી નવીન રીતિઓ પડતી ગાઠ. સ્ત્રીઓ પ્રતિ કૂરતાથી વર્તવું એ અન્યાય છે એમ મનમાં આવવાથી લોકોએ જુની રીત તણ દીધી અને નવી રીતનો અંગીકાર કર્યો, એમ કંઈ બન્યું નથી. પુરુષો તરફથી સ્ત્રીઓને હાથ ને નાના પ્રકારના હક્ક મળ્યા છે તેનાં બે મુખ્ય કારણ છે—એક તો એ કે નિકટ સંબંધને લીધે પુરુષોના મનમાં તેમને માટે સ્વાભાવિક પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ, અને બીજું, સામાજિક રૂઢિના ધોરણે ચાલવાની માણસની પ્રવૃત્તિ હોય છે તે. ઘણે ઠેકાણે પુરુષો સ્ત્રીઓ સાથે પ્રેમથી વર્તતા હોય તોપણ તેમના હકના સંબંધે કોઈપણ નીતિતત્વનો તેમણે સ્પષ્ટ રીતે અંગિકાર કરેલો હોતો નથી, અને તેમણે વર્તન નીતિ વિચારણું પરિણામ હોતું નથી, પરંતુ ઉપર દર્શાવેલાં બીજાં કારણોને લીધે ઉત્પન્ન થએલું હોય છે.

પ્રબળ અને દુર્બળ વચ્ચેનો ભેદ અને તેનાં નકારાં પરિણામ કમી કરવાનો યત્ન કરવો એ પરોપકારનો ઉદ્દેશ છે, એમ આગળ ઘણીવાર બતાવેલું છે. સર્વને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય મળે તેટલા માટે ન્યાયતત્વની દૃષ્ટિએ પ્રત્યેક માણસને જે બંધનો ઉત્પન્ન થએલાં છે, તેથી આ કાર્ય થવું જોઈએ તેટલું થવું નથી. જે ઠેકાણે ન્યાયની મર્યાદા પૂરી થાય છે ત્યાંથી પરોપકાર શરૂ થાય છે. પોતપોતાના ધંધામાં પોતપોતાની શક્તિનો પૂર્ણ ઉપયોગ કરવાની છૂટ ન્યાયથી સર્વને મળ્યા પછી ધંધાનું તેજ અને ધંધો કરનારાનાં કૌશલ્યથી જૂદી જૂદી વ્યક્તિને જે ફલપ્રાપ્તિ થવાની હોય તેનું વૈપમ્ય કમી કરવું એ કામ પણ પરોપકાર તરફ આવે છે. સ્ત્રીજાત અને પુરુષજાત એ જે માનવી સૃષ્ટિના બે મુખ્ય ભાગ, તેમાં આ વૈપમ્ય સૃષ્ટિકર્મને અનુસરીને હમેશાથી સ્વાભાવિક પરિણામને લીધે ઉત્પન્ન થએલું છે, અને તે કમી કરવું એ પરોપકારનું પહેલું કામ છે. માનસિક સામર્થ્યનો

ત્યજ થઇને, તેમની સ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે તેમને ખજર પડે નહિ તેમ યત્ન થવાને લીધે તે રૂઢિને તે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થએલું છે. હાલમાં સ્ત્રીજાતપર ઉપકાર કરવાની યુદ્ધિ પુરૂષજાતના મનમાં ઉત્પન્ન થવા લાગી છે, અને તેને અનુસરીને પોતાનું વર્તન રાખવાનો તેમનો સતત યત્ન છે.

કોઇપણ પ્રકારના આચરણની દિશા ફેરવવાને તત્સંબંધી વિચાર અને મનોવિકાર કારણભૂત થાય છે. જે વિચાર અને મનોવિકાર સામાન્યતઃ સ્ત્રીજાત અને પુરૂષજાતમાંના સંબંધ ફેરવવાને જરૂરના હોય છે, તેમનો એક મુખ્ય ભાગ વિવાહિત સ્ત્રીપુરૂષમાંના સંબંધ વિષેના વિચાર અને મનોવિકાર આ હોય છે. આને લીધે વિવાહિત સંબંધમાં સ્ત્રીપુરૂષમાં સ્વાભાવિક વૈપર્ય કમી કરવા માટે ગાણુસે યત્ન કરવાની જેટલી જરૂર ઉત્પન્ન થાય છે તેટલી ખીજ કોઇ પણ સંબંધથી ઉત્પન્ન થતી નથી.

જે લોકોમાં સ્વયંવરનો ચાલ છે તે લોકમાં વિવાહ થવા પછી કેટલાક વખત સુધી પુરૂષનું સ્ત્રી પ્રતિનું વર્તન સારી રીતે ચાલે છે. છેક જનાવર જેવા જે લોક હશે તેમની વાત જૂદી, પરંતુ વિવાહના પાશથી પોતાને બંધાયેલો માનનાર પ્રત્યેક માણસના મનમાં પોતાની સ્ત્રી ઉપર પ્રેમ તથા તેના હક સંબંધી કલ્પના કેટલાક વખત સુધી પણ જાગૃત રહે છે. સ્ત્રીની દુર્બળતા તેના વિષે દયા ઉત્પન્ન કરવાનેજ કારણરૂપ હોય છે, અને એ દયાને લીધે પુરૂષનું મન અધિકાધિક પોતાની સ્ત્રી તરફ ખેંચાય છે. આમ થવાથી તેની દુર્બળતાને લીધે થનાર પરિણામથી તેનું રક્ષણ કરવા તરફ પુરૂષની સ્વાભાવિક રીતે પ્રવૃત્તિ થાય છે. પરંતુ લગ્ન પછી કેટલાક વખત સુધી જણાઇ આવનાર આ પરિણામ ધણાક લોકોમાં હમેશ ટકતું નથી. પૂર્વજોથી વંશપરંપરા મળેલા સંસ્કારવાળી સ્વાર્થયુદ્ધિ સુધરેલા માણસોમાં

રવાનો છે, અથવા વિશેષે કરીને પુરૂષે પોતાની વિવાહિત સ્ત્રી માટે જે સ્વહિત ત્યાગ કરવાનું છે, તેનો મૂળ પાયો કાયમ થયા શિવાય ઉપરની પરોપકારની ધમારત સ્થિર રહેવાનો સંભવ નથી. હાલ સ્ત્રી-પુરૂષ વચ્ચેના સામાન્ય સંબંધ અને વિવાહિત સ્ત્રીપુરૂષમાં વિશેષ સંબંધ નક્કી કરનારાં વર્તનનો જે નિયમ આરે તરફ આપણા જોવામાં આવે છે, તેનો ઉદ્દય ઉભયની સોઇમાં અને રૂઢિમાં ઉત્પન્ન થયેલો છે એમ સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે. આ સમજ બદલાઇને તેનો ઉદ્દય પરોપકારના તત્વમાં છે એમ લોકોના મનમાં આવવું જરૂરનું છે. ન્યાય અને પરોપકારના સંમેલનથી માનવનીતિશાસ્ત્ર બનેલું છે. આ નીતિશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત અને તેનો ઉદ્દેશ જ્યાં સુધી લોકના મન ઉપર પૂર્ણ રીતે ઠર્યો નથી ત્યાં સુધી કેવળ સોઇ માટે અને રૂઢિને લીધે પળાતા વર્તનના નિયમનું ઉલ્લંઘન માણસના હાથથી થવાનો ધણો સંભવ છે. સૃષ્ટિકર્મને અનુસરીને સ્ત્રીપુરૂષમાં જે ન્યૂનાધિકતા સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થયેલી છે તે અને તેટલી કમી કરવાની આવશ્યકતા પરોપકારાત્મક નીતિતત્વથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ વાત પુરૂષોએ પોતાના મનમાં ઠસાવવી જોઇએ, અને તેને અનુકૂળ પડતા મનોવિકાર ઉત્પન્ન કરવા માટે શ્રમ લેવો જોઇએ.

પ્રજોત્પાદનનો કાળ સ્ત્રીના આયુષ્યમાં ધણોજ મહત્વનો ભાગ છે. એ અરસામાં મોટી જવાબદારીના, અને જેનું પરિણામ સ્ત્રીને આપ્યા જન્મારા સુધી સોસવું પડે એવા બનાવ બની આવે છે. આ વાત તરફ પુરૂષોએ વધારે લક્ષ આપવું જોઇએ. હમેશાં શરીર સ્વસ્થ રહેવું નથી અને કદી કદી તેને પચારીવશ રહેવાનો પ્રસંગ આવે એવી તેની સ્થિતિ હોવાને લીધે તેના મનમાં પણ ઘણી ચિંતા ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રજોત્પાદન અને છોટરાં-ઉછેરવાં એ એ મહત્વનાં કાર્ય તે-ઓને માથે પડેલાં છે; તેનો એ પરિણામ છે એ લક્ષમાં ધારીને પુ-

ખતો લાગ કરવાનો તે કંઈ અર્થાદ છે એમ નથી. ઉત્ક્રમણની જે પાયરીએ મનુષ્યસ્વભાવ પહેલેથી છે તે પાયરી પૂર્ણ ઉત્ક્રાન્તિની ઘણી નીચે હોવાથી મનુષ્યસ્વભાવમાં ઘણી ઉણપ રહેલી છે. તેથી એક પક્ષે પરોપકારની નજરે પોતાની સ્ત્રી માટે જે બાબતમાં લક્ષ આપવાની જરૂર છે તે તરફ દુર્લક્ષ રહે છે, અને જીને પક્ષે જે પ્રકારના હક સ્ત્રીને આપવા ઇષ્ટ ન હોય, અને જે બાબતમાં પુરૂષે લક્ષ આપવાનું કરણ ન હોય, તે હક મેળવવા સાર અને તે બનાવ પુરૂષ પાસે કરાવવા સાર સ્ત્રી તરફથી ચત્ન થાય છે, અને પુરૂષ તરફથી તેને કંઈ હરકત લેવામાં આવતી નથી. કોષકોષવાર સ્ત્રીના સ્વાભાવિક દૈર્ઘ્યલ્યનાં પરિણામ મટાડવા માટે જોટલી વાત પુરૂષોએ કરવી જરૂરની છે તેનાથી અધિક વાત તેમની પાસે કરાવવામાં આવે છે.

અંશ લક્ષકાળ પછી અને સ્ત્રીને એક છોકરું થાય ત્યાં સુધીમાં જે કાળ જાય છે તે દરમિયાન સ્ત્રીપુરૂષ વચ્ચેનાં વર્તનને કંઈક કાયમનું સ્વરૂપ મળે છે. આરંભમાં અતિ આસક્તિને લીધે પુરૂષ સ્ત્રીની મરજી પ્રમાણે ચાલવા માંડે છે, અને પછી તરતજ ગર્ભ રહો એટલે તેની સ્થિતિ તરફ ધ્યાન આપીને તેવુંજ વર્તવું એમ તેને લાગે છે. ગર્ભને લીધે સ્વાભાવિક રીતે શારીરિક વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને પહેલી વખતના અપરિચિતપણાને લીધે તેની ભીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. આવે વખતે પોતાની સ્ત્રીની ઇચ્છા વિરુદ્ધ વર્તન કરે તો તેના શરીર ઉપર માઠાં પરિણામ થાય એમ મનમાં આવીને તેની માગણી કદાપિ બાજબી કરતાં અધિક હોય તોપણ પુરૂષ તે પૂરી પાડવાને આનાકાની કરતો નથી. આવા વર્તનની શરૂઆત થયા પછી જો કેટલોક કાળ એ રીત ચાલુ રહે તો પછી ઉભયતો એ પ્રકારનો સ્વભાવ બંધાઈ જાય છે. એકવાર પુરૂષના મન ઉપર સ્ત્રીનો આવા પ્રકારનો દાબ પડી ગયો એટલે તે દાબ ઘણા

કર્તુ તો તેનો પરિણામ બન્નેના પ્રેમમાં કમીપણું આવવું, અને વૈવાહિક અને સાંસારિક સુખમાં વ્યત્યય આવવો એમ થાય છે. પોતાના મત અમલમાં લાવનારા, અને સ્ત્રીઓ સાથે ખરાબ રીતે ચાલનારા પુરુષ ઉપર સ્ત્રીઓની જેટલી પ્રીતિ જડી આવે છે તેટલી તેમની સાથે મમતાથી ચાલનારા અને તેની આજ્ઞામાં રહેનારા ધણી ઉપર હોતી નથી એમ ધણીવાર જણાઈ આવ્યું છે. એ મનમાં લાવીને સ્ત્રીઓના અંકિત થઇને રહેવાનો આપણા ઉપર વારો આવે નહિ એ વિષે પુરુષોએ ખચરદારી રાખવી જોઈએ.

સ્ત્રીપુરુષના સંબંધ વિષેના પ્રશ્નના ઉત્તર, હમેશાં તે તે કાળને પૂરતા અને તે તે લોકને લાગુ પડનારા એવાજ આપી શકાશે. કારણ સમાજવ્યવસ્થા સુચંત્ર ચલાવવાને જે ગુણની આવશ્યકતા છે તે ગુણની જેવી મનુષ્યસ્વભાવમાં હજી સુધી ખામી છે, તેવી ગૃહવ્યવસ્થા સુચંત્ર ચલાવવાને અતિ આવશ્યક એવા ગુણની પણ હજી સુધી ખામી છે. હાલમાં સર્વ લોકોને સામાન્ય એવી કંઈ ખાખતો કહી શકાશે. ઉભયમાં પરસ્પરના સુખદુઃખના વિભાગી થવાની ઇચ્છા, અને પરસ્પર વિષે ઉપકારબુદ્ધિ એ ગુણ હોવા અવશ્ય છે. આ ગુણનો જો બંને પૈકી એકમાં અભાવ હશે તો તેમના ઘરસુખનો વિધાત થશે, અને તે કશાથી પણ પૂરાવાનો નથી. પુરુષની સ્ત્રીવિષે જે ઉપકારબુદ્ધિ તે સંબંધી એટલું કહી શકાશે કે, તે વ્યાજબીથી કમી થવા કરતાં વધારે થએલી હશે તો ઠીક.

વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષો મધ્યે બન્નેના મનમાં પણ ઉપકારબુદ્ધિ હોવી અવશ્ય છે, એ પહેલાં કહેલુંજ છે. પુરુષે સ્ત્રી ઉપર ઉપકાર કરવાના પ્રસંગ મુખ્ય મુખ્ય ખાખતોમાં હોઈને ધણા થોડા હોય છે; પણ સ્ત્રીને પુરુષ ઉપર ઉપકાર કરવાના પ્રસંગ ધણા આવે છે અને તે છેક કુલક વાતને સંબંધે હોય છે. સ્ત્રીને જો કે પુરુષના અંગની

જ્ય છે. પણ ધરમાં જ્યાં ત્યાં અવ્યવસ્થા થવા લાગી કે ધરવાસ-
ને નરકતું સ્વરૂપ આવે છે. ગૃહકાર્યમાં અસાવધાન અથવા બેદરકાર
સ્ત્રી હોય તો ધરમાં હમેશાં તરફડાટ અને અસમાધાન દૃષ્ટિએ પડે
છે. શ્રીમંત લોકની સ્ત્રીઓમાંની ઘણીખરીને વાર્તાનાં પુસ્તક વાંચવાનો,
ગાડીમાં બેસીને શોખથી હરવા ફરવાનો, સખીઓને ભેટો આપવાનો
અને ગંખાં મારવાનો તથા ભરત ભરવા વગેરેનો એટલો નાદ લાગે
છે કે રસોડામાં જવાનો અને આકરો પોતાનાં કામ બરોબર કરે છે
કે નહિ તેની તપાસ રાખવાનો પણ શેઠાણી સાહેબોને વખત મળ-
તો નથી. ગૃહવ્યવસ્થા સારી રાખવી એટો ન્યાયપક્ષે પણ સ્ત્રીતું કર્તવ્ય
છે, અને ગૃહકાર્ય સંજોગે નજીવી વાતમાં પોતાના પતિને સુખ આપ-
વા માટે શ્રમ લેવો એ પરોપકારની દૃષ્ટિએ તેનું કર્તવ્યકર્મ ઠરે છે.
એ શિવાય પોતાના સ્વામીની આશા, ઇચ્છા, અને ફિકરના સંજોગે
પણ સ્ત્રીએ કાળજી બતાવવી જોઈએ, અને તે બાબતો સમજી લે-
વાનો યત્ન કરી તેને અત્યંત પ્રિય હોય તેવા કામમાં ઉત્તેજન આપતું
જોઈએ. સ્વાભાવિક રીતે ઘણી ખરી સ્ત્રીઓ તરફથી આ કાર્ય કંઈ
અંશે બળવવામાં આવે છે. તથાપિ પતિનો દુરસદનો વખત ગમ્મ-
તમાં ગળાવવા માટે સ્ત્રીઓ તરફથી જેટલો યત્ન થવો જોઈએ તેટલો
થતો નથી. યૂરોપિયન લોકોમાં કન્યાઓનો કેટલો બધો કાળ ગાયન
ગાવામાં અને સુંદર વાદ્ય વગાડવામાં જાય છે. પરંતુ પરણ્યા પછી અને
પોતાના પતિને ઘેર આવ્યા પછી પોતાના સ્વામીની ગમ્મત માટે શી-
બેલી કળાનો ઘણીજ થોડી સ્ત્રીઓ ઉપયોગ કરતી જોવામાં આવે છે.
આમ થવાનું કારણ પતિને માટે જેટલી ઉપકારબુદ્ધિ સ્ત્રીના મનમાં
હોવી જોઈએ તેટલી હોતી નથી એ છે.

એકદરે પાશ્ચાત્ય લોકોને જે શ્રેષ્ઠ ગૃહસુખનો અનુભવ મળે
છે તે આપણા લોકોને મળતો નથી. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું

જવું જોઈએ તેટલું મળતું નથી. સ્ત્રીકેળવણીની સાથેજ અહીંના પુરૂષોને ધરતું સુખ સાફ મળશે એવાં ચિન્હ જણાય છે. પુરૂષતું મન ધર તરફ વળેલું રહેશે અને ગમ્મતને માટે તેને બહાર જવું પડશે નહિ. આ વિષે સ્ત્રીઓએ ધણી કાળજી રાખી હોય તો સંસારનું સુખ જોડને સાફ મળે.

પરોપકારની નજરે વિવાહિત સ્ત્રી પુરૂષોનાં કર્તવ્ય સંબંધી અત્યાર સુધી વિવેચન થયું. હવે તે સંબંધી એક મહત્વની વાત કહેવાની તે કહેવી જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારનાં આચરણ મનથી અને સ્વાભાવિક રીતે થયાં હોય તો તે કરનારને તથા તેના પરિણામ જેને થાય છે તેને મોટો આનંદ થાય છે. પરંતુ તેજ પરિણામ નાખુશીથી અથવા મોટા યત્નથી થાય તો ઉભયને પણ તેથી અસમાધાન થાય છે. એટલા માટે વિવાહિત સ્ત્રીપુરૂષોએ પોતપોતાનાં કર્તવ્યો કરવાને સ્વસંતોષથી તૈયાર થવું જોઈએ. અને પોતાનો સ્વભાવજ તેવો થાય એ વિષે તેમણે યત્ન કરવો જોઈએ.

પ્રથમ તો અનેક બાબતો માણસને હાથે દયા અને પરોપકારે થાય છે. પરંતુ તે તેવીજ થતી જાય તો તેને હકતું સ્વરૂપ આવે છે. અને તેના સંબંધના પૂર્વના વિચાર નાશ થાય છે એ મોટી દિલગીરીની વાત છે. મહેરબાનીએ આપેલી છૂટને કાલાન્તરે હકતું સ્વરૂપ આવે તો, ઉપકારક અને ઉપકૃત એ બન્નેમાં ઉપકાર બુદ્ધિ અને કૃતજ્ઞતા બુદ્ધિને ક્ષીણે ઉત્પન્ન થનારી સુખોત્પાદક મનોવૃત્તિ નાશ પામે છે, અને તેમનાથી વિરુદ્ધ એવો બીજો અનિષ્ટ મનોવિકાર ઉભયના મનમાં આવે છે. પોતાના હક મેળવવા તથા કાયમ રાખવા માટે એક તરફથી સ્વાર્થદૃષ્ટિએ પ્રયત્ન શરૂ થાય છે, અને બીજી બાજુ તરફથી નામવાજે અને નાખુશીએ તે આપવામાં આવે છે.

રાખવું એ વિષે તે પ્રકરણમાં ઘણુંજ વિવેચન કરેલું છે. તથાપિ આ વિષયના વિચારનો જે કેટલીક દિશાનો ઉલ્લેખ તે પ્રકરણમાં કર્યો નથી તેવું વિવેચન અહીંઆં કરીએ છીએ.

સામાન્યરીતે વિચાર કરતાં માળાપત્ર હોદ્દાં સાથે જે વર્તન હોય છે તેમાં જેટલો પરોપકાર દેખાઈ આવે છે તેટલો ખીજા કોઈ પણ પ્રકારના વર્તનમાં દેખાઈ આવતો નથી. માળાપ અને હોદ્દાં એમના સંબંધમાં માળાપની સ્વાર્થપ્રતિ ગિલકુલ દેખાઈ આવતી નથી એમ નથી. કોઈ કોઈવાર હોદ્દાંના હિત કરતાં સ્વહિતવુંજ પ્રાણલ્ય તેમના વર્તનમાં વધારે દેખાઈ આવે છે. હોદ્દાં ઉપરના પ્રેમમાં પણ સ્વાર્થનો ઘણો અંશ હોય શકે, અને તે હોય એટલે હોદ્દાંને પરિણામે હિતાવહ શું છે, એ વિચાર ન કરતાં પોતાને તાત્કાલિક સુખ શાથી થશે, એ વાત તરફ લક્ષ આપીને માળાપનાં વર્તન થાય છે. આવી વાત જો કોઈ કોઈવાર ખની આવે તોપણ એકંદરમાં માતાપિતાની પોતાનાં હોદ્દાં વિષે ઉપકારપ્રતિ ધણું કરીને જગૃત હોય છે એમ કહેવાને હરકત નથી. તેથી આ ઉપકારપ્રતિની આવશ્યકતા વિષે તેમના મનમાં છાપ ઉડાડવાનો પ્રયત્ન ન કરતાં તેના ઉપયોગમાં તેમના હાથથી જે ભૂલો થવાનો સંભવ હોય છે તેમના તરફજ વિશેષ લક્ષ આપવાની જરૂર છે.

અવિચારની ઉપકારપ્રતિની જગાએ વિચારની ઉપકારપ્રતિની યોજના કરવી જોઈએ. જે લોકો પોતાનાં હોદ્દાંના ખાવા પીવા તરફ અને લૂગાંલેણાં તરફ જોઈએ તેટલું ખર્ચ કરે છે, અને તેમના શારીરિક સુખ માટે ઘણી કાળજી લે છે, પરંતુ તેમના મનને યોગ્ય પ્રકારનું શિક્ષણ આપવા વિષે અને વલણ લાવવા વિષે જાતે યત્ન ન કરતાં પરસ્પર શિક્ષક તરફથી તે કામ કરાવે છે, તેમના તરફથી હોદ્દાંના શિક્ષણના કામમાં ઘણી બેદરકારી થાય છે એમ કહેવાને હરકત નથી.

વાનું તેમને એક પ્રકારનું ભય લાગે છે. નવીન વિચાર સંબંધી ખીણ સર્વ વાતમાં જે તેમનામાં ઔદાસીનતા દેખાઈ આવેછે, તેજ પોતાનાં છોકરાં સંબંધી વર્તનમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. છોકરાંની ખાવાપીવા સંબંધી અને લુગડાંલત્તાં સંબંધી કાળજી રાખવી, અને સરકારી અથવા ખાનગી નિશાળમાં તેમને શી આપીને મોકલવાં, અને તેવી સવડ ન હોય તો તેમને શીખવવા માટે ઘેર ધગારદાર શિક્ષક રાખવા, એટલે પોતાની છોકરાં સંબંધીનાં કર્તવ્યની મર્યાદા પૂરી થઈ એવી લોકોની સાધારણ સમજ હોય છે.

પરંતુ પરોપકારની દૃષ્ટિએ મા-બાપના કર્તવ્યનો વિચાર કયો હોય તો તેની મર્યાદા વધારે વધારવી જોઈએ. માનસિક શિક્ષણનો કંઈ ભાગ શિક્ષક ઉપર સોંપેલો હોય તો ચાલે, અને સોંપતે માટે તેનું કરવાની જરૂર પણ છે; પરંતુ કેટલાક ભાગ તરફ તો મા-બાપે જાતે લક્ષ આપવું જોઈએ. યુદ્ધિવિષયક શિક્ષણનો અગાડીનો ભાગ શિક્ષક ઉપરજ સોંપવાથી ફાયદો છે. પરંતુ તે સંબંધી આરંભનો ભાગ અને નીતિશિક્ષણને અંગભૂત એવાં જે મનોવિકાસનાં શિક્ષણ તે માઆપોએ પોતાના હાથમાં લેવાં જોઈએ. આ કામમાં તેમને ખીજાએ મદદ કરી હોય તો ચાલે. પરંતુ તેમનો જગા ખીજાએ લેવાથી ચાલવાનું નથા. હાથ ઉપર રમવાની સ્થિતિમાં છોકરું હોય તોપણ તેની યુદ્ધિનો વ્યાપાર ચાલેલો હોય છે, અને પોતાને ઉત્તેજન મળવા માટે તે તેની માના મોં તરફ જોતું રહે છે. અને હાથમાં કંઈ પદાર્થ હોય તો તે માને બતાવવા માટે તેના મોં તરફ ફેરવવાનું કરે છે. તેને ખેલતાં ચાલતાં આવડવા માંડે, અથવા જે નવીન વાત તેની નજરે પડે છે તેનું પોતાના યુદ્ધિએ ગ્રહણ કરીને પોતે કાઢેલાં અનુમાનો બરોબર છે કે નહિ એ તાકીને જોવાને વાસ્તે, તે પોતા ઉપર પ્રાપ્તિ કરનારા મનુષ્યને, અને ધણું કરીને માઆપને “ આ એવુંજ કે

છોકરાં નાની વયમાંથી ટ્રૌઢ દશામાં આવે ત્યાં સુધી તેમના આચરણને યોગ્ય વલણુ લાવવાની માળાપની જવાબદારી છોકરાંની બુદ્ધિવિવેક શિક્ષણની જવાબદારી કરતાં પણ અધિક છે. છોકરાંને નીતિ શિક્ષણની ધરના જેવી ખીજી શાળા નથી. માળાપનાં છોકરાં સાથેનાં વર્તન જે જેમને તેવાં હોય, તેા છોકરાંના મનમાં તેમના વિશે જે પ્રેમ અને જે પૂજ્યબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થશે તેમના યોગે માળાપને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે તેમના મનોવિકારને વલણુ આપી શકશે. માળાપ તરફથી પોતાનાં છોકરાંના મન ઉપર એક પ્રકારનો જાદુ સરળો પરિણામ કરવાનો યત્ન થાય છે અને તેનો હમેશાં સારા કામ તરફ ઉપયોગ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે, એમ ડાહ્યાં માતપિતાને લાગે છે. માળાપ અને છોકરાં એમનામાં એવો સંબંધ ઉત્પન્ન થવો જેમને કે અમૂક એક પ્રકારનું વર્તન આપણાં માળાપને ગમતું નથી એવું તેના ચહેરા ઉપરથી દેખાયું કે તરત છોકરાંના પગ જે ઉપર ઉભા હોય તેજ જગાએ સ્થિર રહેવા જેમને. આવા પ્રકારનો સંબંધ ઉત્પન્ન થયો એટલે છોકરાંના સારા વર્તન વિશે પસંદગી અને નહારાં વર્તન વિશે નાખુશી જતાવ્યાથી કામ થાય છે. શારીરિક શિક્ષા અને ધાક એમનો ઉપયોગ કરવાનો મણો પ્રસંગ આવનાર નથી. આટલી પાયરીએ જરૂર પડેઅવું એ જે કે હાલની સ્થિતિમાં ઘણા ખરાની શક્તિ ઉપરાંત છે, તેાપણુ આરંભથી આ રીત આંખ આગાડી રાખીને વર્તન કર્યું હોય તેા, છોકરાંને નીતિશિક્ષણ આપવાનું કામ કંટાળા ભરેલું ન થતાં આનંદદાયક થશે. પરંતુ છોકરાંના સ્વભાવના ધોરણે અને વારંવાર આવનારી અડચણના પ્રમાણથી પોતાનો વર્તન ક્રમ હંસવવાને મનુષ્યને અગે દક્ત કલ્પનાજ હોવી જેમને. માળાપનાં કર્તવ્યો તેમના હાથથી સારી રીતે પાર પાડવાને ગમે એટલી જે કે અડચણો હોય તેાપણુ તેમાં છોકરાંનાં શરીર સંગોપન

ઉદ્યોગ અને તેનું કૃષ્ણ એમનાંમાં જે સ્વાભાવિક સંબંધ પ્રૌઢ વયના વ્યવહારમાં સર્વેષ જણાઇ આવે છે, અને જેના ઉપર જગતનો વ્યવહાર અવલંબીને છે, તે સંબંધ છોકરાંના પણ વ્યવસાયમાં નાનપણથી રખાય તેટલા રાખવા વિશે યતન કરવો જરૂરનો છે. એક સરખી તેમની ઇન્દ્રિય સુખની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવા ન એસતાં, ઇન્દ્રિય સુખના પ્રમાણથી ઉપયુક્ત વ્યવસાય પણ તેમના હાથથી ગને એ વિશે ખચરદારી રાખવી જોઈએ. છોકરાંને આળસ્યુદ્ધિનું લાડ કરવાનું છોડી દીધા શિવાય છોકરાંને આવા પ્રકારનું વલણમાં લાવી શકાય નહિ.

ઉદ્યોગ અને સુખોપભોગ એમનામાં યોગ્ય પ્રમાણ નહિ થએ સુખોપભોગની ઇચ્છા વધીને ઉદ્યોગ કરવાની ઇચ્છા ઓછી ઓછી થતી જાય છે, અને એનો પરિણામ પ્રૌઢ વયમાં મનુષ્યને ભોગવવો પડે છે. નાનપણમાં પડેલી ટેવ ઉમ્મર લાયક થયે અધિકાધિકજ વધતી જાય છે. આ પરિણામ ગરીબથી શ્રીમંત સુધી સર્વેષ સરખો દેખાઇ આવે છે. દિવસે દિવસે સુખોપભોગનાં સાધનો અધિકાધિક ઉપલબ્ધ થતાં હોવાને લીધે પૈસાવાળા લોકોનાં છોકરાંને આવા પ્રકારની ટેવથી જગડવાનો અધિક સંભવ હોય છે. કેટલાક સુખોપભોગના પ્રકાર એવા છે કે તે પ્રૌઢવયને વાસ્તેજ રાખી મૂકવા એ કીક. પરંતુ શ્રીમંતનાં છોકરાંને નાનપણથીજ તેનો એટલો સ્વાદ લાગે છે કે પ્રૌઢવયમાં પોતાને એશઆસ્રમ મેળવવાનું પૂરતું સામર્થ્ય ન હોવાને લીધે તેઓ પહેલાંના પૈસા ઉઝાપી દે છે. છોકરાંના શિક્ષણની વ્યવસ્થા વિચારપૂર્વક કરીએ તો પોતાની આસપાસ જગતમાં જે વાતો સ્વાભાવિક રીતે જનતી હોય, અને જે સુંદર સ્પષ્ટ પદાર્થો દેખાતા હોય, તેમાં છોકરાંની ગમત કરી આપવાના ઘણા પદાર્થોનો ઉપયોગ કરી લેવા જેવો હોય છે. મનોરંજન માટે ગમ્મત કરી લેવાનાં કૃત્રિમ સાધનની યોજના કરવાની આવશ્યકતા નથી. સહાણુપણ

તેમની સાથે વર્તવામાં પણ ફરક પડે છે, અને પ્રતિક્રિયાએ છોકરાંના મનમાં માળાપ વિશે જે પ્રેમ ઉત્પન્ન થવાનો તેમાં પણ ફરક પડે છે.

પરોપકાર વિષયની સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થનારી બુદ્ધિને શ્રેષ્ઠ વિચારની મદદથી સ્વાધિનમાં રાખીને તેને યોગ્ય વલણ આપવું કેટલું જરૂરનું છે એ આ ઠેકાણે દેખાઈ આવે છે. ન્યાય અને પરોપકાર આ બંનેની દૃષ્ટિએ માળાપની સર્વ છોકરાં સાથે જેટલી સરખી લાગણી હશે તેટલી હોવી જરૂરની છે, એટલે માળાપની કાળજીનો અને માયાનો અંશ સર્વને સરખો મળવો જોઈએ. શરીર સંગોપન અને મન સંગોપન આ જે છોકરાં સંબંધી માળાપનાં કર્તવ્ય તે વિશે સર્વ છોકરાંનો માળાપ ઉપર સરખો હક્ક હોવો જોઈએ. આ સ્પષ્ટ ન્યાય કોઈથી પણ નાકબુલ કરી શકવાનો નથી. ન્યાયની હદ ઓળંગીને પરોપકારના ક્ષેત્રમાં પગ મૂક્યા પછી પણ જે કાયદા માળાપે પોતાનાં છોકરાંને વહેંચી આપ્યા હશે તેની પણ વહેંચણી સર્વને સરખી મળે એ સચુકિતક દેખાય છે.

આ સંબંધી સ્વાભાવિક મનોવૃત્તિ ઉપર વિચારનો પૂર્ણ અમલ ચલાવવો ઘણો અગત્યનો છે. કારણ, કુટુંબમાંના મનુષ્યોમાં વહાલું નયહાલું શરૂ થયું એટલે અતિશય નકારો પરિણામ બની આવે છે. ઘણી વાતોમાં જેમના મનની મોટાઈ દેખાઈ આવે છે એવાં માળાપો પણ પોતાનાં અપ્રિય છોકરાં સાથે નકારી રીતે વર્તે છે, અને ક્ષુલ્લક અપરાધને બદલે તેમને ઘણી સખત શિક્ષા કરે છે; વળી તેમનાંજ લાઇખહેતો સાથે તેમની વર્તણૂક છેક નિરાળા પ્રકારની હોય છે. માળાપની હાડછેડને લીધે છોકરાંના દિવસ હમેશાં દુઃખમાં અને ઉદાસપણામાં જવા એ ક્ષુલ્લક વાત નથી. પરંતુ આ પ્રત્યક્ષ પરિણામ શિવાય વળી ઘણો ખોટો અપ્રત્યક્ષ પરિણામ થાય છે. છોકરાંનાં મનમાં જે પિનતા ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી તેમનું ધૈર્ય ખેંચાઈ જાય

છે, અને ઘણીવાર તેમની શુદ્ધિ પણ મંદ થતી જાય છે; તેમના વર્તનને જોઈને વલણ લાગે છે અને તેમના સ્વભાવમાં કાવતરાપણું, દ્વેશશુદ્ધિ તથા મત્સર એ દોષોનું જીજ્ઞ આરોપણ થઈને તે સારી રીતે વધે છે; વળી છોકરાંની સાથે માયાશુષણનાં, અને તેમના મનમાં પોતા વિશે પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવા સરખાં માયાપનાં વર્તન હશે તો તેમનો છોકરાં ઉપર જે દાખ હોય છે તે આવા પક્ષપાતી વર્તનથી નટ થાય છે.

પરોપકારની દૃષ્ટિએ માયાપનાં પોતાનાં છોકરાં સંબંધી અનેક કર્તવ્યો છે, પરંતુ તેમાં તેમની સાથે વર્તતાં સ્વાભાવિકપણે ઉત્પન્ન થનારો ભેદ નટ કરીને સર્વ ઉપર સરખી નજર રાખવી એના જે-ટલાં મહત્વનાં કર્તવ્યો જીજ્ઞાં થોડાંજ હશે.

માયાપના પરોપકારના અવ્યવસ્થિતપણાનો વળી એક પ્રકાર કહેવાનો છે. આ પ્રકારમાંની એક વાતમાં વ્યાજબી કરતાં કેટલો જથ્થો વધારે ઉપકાર થાય છે, અને જીજ્ઞ વાતમાં વ્યાજબી કરતાં ઘણું ઓછો થાય છે. કેટલાક લોકો એવા મળી આવે છે કે, તેમને પોતાનાં છોકરાં વિશે ઘણી પ્રીતિ અને કાળજી હોતી નથી, અને તેમના સંબંધી પોતાને કર્તવ્ય કરવા જેવું કંઈ છે એવા વિચારથી પણ તેમને વધારે ત્રાસ થતો નથી. પોતાની મેજે છોકરાં ઉછેરે તો ઉછેરે અને તેમના શરીરની અને મનની સ્થિતિ જેવી થવાની હોય તેવી ધાય. આવા લોકો કોઈ કોઈવાર હૃદયાર શ્રમ કરીને અતિ તૃપ્તિએ વિપુલ સંપત્તિ મેળવે છે, અને તેમના પછી તે તેમનાં છોકરાંને મળે છે. આ પૈસા મેળવવાની ઇચ્છા સર્વ અંશે અથવા ઘણું અંશે પણ પોતાનાં છોકરાંની સારી રીતે જરૂર કરીને રાખવી એવી શુદ્ધીથી યજ્ઞેલી હોય છે એમ નથી. સંપત્તિથી માન અને જીજ્ઞ વ્યવહારીક દાયદા મળે છે એના માટેજ મુખ્યત્વે કરીને સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ આવા

મનુષ્ય પૈશા મેળવવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. યુષ્કળ સંપત્તિ મળ્યા પછી તે પોતાનાં છોકરાંને મળ્યાથી, શ્રમ અને કાળકાં શિવાય તેમને પોતાનો અસ્તિત્વ અક્ષતી સકારે, આ વિચાર કદી કદી તેમના મનમાં આવવો અશક્ય છે. સ્વર્થ વાસ્તે સંપત્તિ મેળવેલી હોય તોપણ તે પોતાનાં છોકરાંને જ આપવાની જુદી મનુષ્યને થઈ કદીને હોય છે. આ જે ઉપર કહેલા લોકો તરફથી છોકરાં ઉપર ઉપકાર થાય છે તેનો માર્ગ ભૂલ જરૂરો હોય છે.

હાલની સામાજિક વ્યવસ્થામાં સંપત્તિની વહેંચણી એવી કાંઈ અમલકારિક રીતે થએલી છે કે, કુટુંબીક થોડી બાકિત પાસે કુળેરને લાગ લગાડે એવી સંપત્તિ ભેગી થએલી છે, તેના કરતા કંઈક અધિક લોકો મધ્યમ પ્રકારની સ્થિતિમાં છે, અને બાકીના સર્વ દરિદ્ર વ્યવસ્થામાં છે. મનુષ્ય જાતની ઉત્ક્રમણ વ્યવસ્થાના પ્રમાણથી આ સ્થિતિને કે હાલના કાળને યોગ્ય અને અવશ્ય હોય તોપણ તેને સંક્રમણ સ્થિતિ એમ કહેવાને હરકત નથી. પ્રાચીન કાળમાં સંસ્કૃતિ દક તથા સંસ્કૃતિ સત્તા એમની જે વહેંચણી થતી હતી તે પણ આજના પ્રકારનો હતો. પરંતુ સંસ્કૃતિ બાબતમાં મનુષ્યે મનુષ્યોમાં બેદ દિવસે દિવસે ઓછો થાય છે એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેજ પ્રમાણે સંપત્તિની વહેંચણી સંબંધી પણ હાલ દેખાઈ આવનાર મનુષ્યોમાં વૈવચ્ચ (જુદાપણ) આગળ આવનાર કાળમાં દિવસે દિવસે કમી મળી જશે એવી અનુભવશા થાય છે. “ બળીઆના જે બાગ ” એ નોમના વર્તનનું પ્રધાન તત્ત્વ હતું એવા લોકોથી હાલનો કુખરેલો મનુષ્ય સમાજ ઉત્પન્ન થએલો છે; અને તે કંઈક અંશે તેજ તત્ત્વ ઉપર અવલંબીને ચનારી એક પ્રકારની ઔદ્યોગિક સ્થિતિમાંથી નામ છે. આ ઔદ્યોગિક ઉત્ક્રાંતિની હમારત કરાવના પાયા ઉપર અધારેલી છે. મનુષ્યોના સર્વ પ્રકારના ઔદ્યોગિક વ્યવહાર પરસ્પરમાં કરાર મળે

હોવી અને તે પરિપૂર્ણ થવી, એનાથી છોકરાંના વિચાર ઉપર અને તેમના વર્તન ઉપર ઘણા અનિષ્ટ પરિણામ થાય છે. “ આત્મનીતિ તત્ત્વો ” આ પુસ્તકમાંના “શ્રમ” ના પ્રકરણમાં, અને ખીજે દેકાણે બતાવ્યા પ્રમાણે, જે મનુષ્યના આયુષ્યક્રમમાં મુખોપભોગ તથા ઉદ્યોગ એમનામાં કાર્ય કારણ તત્ત્વનો સંબંધ રહેતો નથી, અને જેને ઉદ્યોગ શિવાય જોઈએ તેટલો મુખોપભોગ લેવાનાં સાધનો અતુકુળ હોય છે, તેનું જીવન જોઈએ તેટલું જીવસાવાળું થતું નથી. માનવી સૃષ્ટિમાં તથા ખીજા પ્રાણીના શરીર ઉપર ઉત્પન્ન થનારી જીવો, ચાંચડ, જંગોડ, ઇલાદિ પ્રાણી શિવાય ખીજાં બાકીનાં પ્રાણીસૃષ્ટિમાં જીવવાનાં મુખ્ય તત્ત્વો કહીએ તો ઉદ્યોગ છે. ઉદ્યોગથી શરીરનું પોષણ ને વૃદ્ધિ થાય એવા પ્રકારનીજ તેમની ઘટના છે. આ સૃષ્ટિમાંનું સ્વાભાવિક જીવનતત્ત્વ એક બાજુએ રહીને જે વેળાએ કૃત્રિમ ઉપાયોથી જરૂર જેટલું ચક્ષન વક્ષન ઇલાદિ વ્યાપાર શિવાય શરીર પોષણ થવા લાગે ત્યારે તે પ્રાણી ઉપર અનિષ્ટ પરિણામ બને છે. તેમના અવયવોની ચંચળાઈ નષ્ટ થાય છે, શરીર સ્થૂણ થાય છે અને બુદ્ધિને મંદપણું આવે છે. આવી સ્થિતિ પેઢીઓ અને પેઢીઓ કાયમ રહે તો તે પ્રાણીઓને અત્યંત અવનત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. ગરીબ મનુર શરીરે મજબુત ને રૂઢપુટ, અને શ્રીમંત લોકો શીકા અને રોગી એવા ઘણીવાર જણાઈ આવે છે એનું કારણ એજ છે. આપણને અગાડી પુષ્કળ સંપત્તિ મળનાર છે, એ આશાને લીધે ઉત્પન્ન થએલી શારીરિક અને માનસિક અવનતીનાં ઉદાહરણો ચારે તરફ જોઈએ તેટલાં જડી આવે છે, અને લોકોના ખાનગી સંભાષણમાં તેમનો વારંવાર ઉલ્લેખ પણ થાય છે.

આપણાં છોકરાંને તેમના પોતાના ઉદ્યોગે વ્યવહાર ચલાવવાના અમરણ પડે નહિ એવી રીતે તેમને ધંધે લગાડી દેવા એટલુંજ મા-

બાપનું કર્તવ્ય છે. વ્યાજ્ઞી કરતાં અધિક પરોપકાર યુદ્ધિએ આના કરતાં પણ તેની વધારે તરતીય કરવાથી ઉપર ને એક નહાડું પરિણામ બતાવેલું છે તેના કરતાં પણ નિરાશું વળી એક અનિષ્ટ પરિણામ બને છે. માળાપ ઉપર પ્રેમ, પુણ્યયુદ્ધિ અને ભક્તિ એ શ્રેષ્ઠ મનોધર્મ છોકરાંમાં ઉત્પન્ન થવા જરૂરના છે; પરંતુ તેમનાથી છેક વિરુદ્ધ એવા વિચારને અને મનોવિકારને તેમના મનમાં અવકાશ મળે છે. બાપના મરણથી વિપુલ સંપત્તિ, મોટી સત્તા અથવા બનને પણ મળવાનો સંભવ હોય તો છોકરાંના મનમાં બાપ વિશે ક્યા પ્રકારના વિચાર આવે છે એની કલ્પના ઇંગ્લાંડમાંના રાજા પાંચમા હેન્રી અને તેનો મર્લેન્ડના મુખ્ય થએલો બાપ એ બેની વચ્ચે ને સંવાદ થયો તે ઉપરથી કરી શકાય છે. બાપની છેલ્લા માંદગીનાં તેના અંતકાળ પૂર્વે પાંચમા હેન્રીએ રાજપદ ખુંચી લીધું હતું. તેમ કરવાનું કારણ બાપે પૂછ્યું ત્યારે હેન્રીએ ઉત્તર આપ્યો કે “ મારી સાથે બોલવાની શક્તિ આવવા લાયક તમે સાબ થશો એમ કદી મને લાગ્યું નહિ.” તે ઉપર બાપે પ્રત્યુત્તર કર્યો કે “ આવા પ્રકારનો વિચાર તારા મનમાં આવવાને તારી રાજતૃષ્ણા એ કારણ થયું.” ઉપરના પ્રકારમાં ગમે તેટલી સત્યતા હો, પણ માળાપ અને છોકરાં એમનામાં ક્યા પ્રકાર બનવાનો સંભવ હોય છે તેનો આ વાત ઉપરથી સારો બોધ મળશે. વળી એક ઉદાહરણ આપવા જેવું છે. ઇંગ્લાંડમાં કેટલીક પેઢીઓ પછી જન્મનારા વારસોના નામથી ઇસ્ટ રાજવામાં આવે છે. તેવું કર્યું એટલે વચલી પેઢીનો ને વારસ હોય તેને તે ઇસ્ટ વેચવા વગેરેનો હક હોતો નથી. તેણે તેનું ઉત્પન્ન માત્ર ખાવું. ઉદાહરણ, છોકરાંનાં છોકરાંના નામથી ઇસ્ટ રાજી હોયતો તે છોકરાથી વેચાવાની નહિ અથવા ધરાણે મેલાવાની નહિ. જે વખત છોકરાંના છોકરાંના હાથમાં જ્ય ત્યારે તે તેની મજરમાં આવે તેમ વચર્યા કરી શકે. આવી રીતે આખરે

જે વારસના હાથમાં તે ઇસ્ટેટ જવાની હોય તેના મનમાં વચમાંના વારસો વિષે મત્સર, દ્વેષમુદ્ધિ વગેરે દુષ્ટ મનોવિકાર ઉત્પન્ન થાય છે એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. આ ઉપરના ઉદાહરણો પ્રમાણેજ અસંખ્ય પૈસા મેળવી રાખનારા મનુષ્યની સ્થિતિ થાય છે. બાપના મરણે પોતાના હાથમાં સંપત્તિ આવશે અને તેના દાનમાં રહેવાનો ત્રાસ છૂટશે એ વિચાર મનમાં આવ્યો એટલે બાપના મરણ વિશેની ભયંકર ઇચ્છા અપ્રસક્ત રીતે પણ છોકરાંના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. છોકરાં વાસ્તે અપરિમિત દ્રવ્ય મેળવી રાખ્યું એટલે એક પ્રકારે ધરમાંને ધરમાં પોતાનો શત્રુ ઉત્પન્ન કરી રાખ્યા સરખુંજ છે. હવે પિતૃપ્રેમની સત્તા છોકરાંના મન ઉપર વિશેષ થઇને ઘણું કરીને તે પોતાની અમંગળ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા સારૂ સાધનોની યોજનાના તળવીજ કરનાર નથી એ વાત ખરી, તથાપિ આવા વિચારથી તેના મન ઉપર અનિતિકારક અનિષ્ટ પરિણામ થયા શિવાય રહેવાનું નથી.

છોકરાં વાસ્તે પુષ્કળ પૈસા મેળવી રાખવાનો આ રિવાજ સર્વ પ્રકારથી અપકારક છે. તેના યોગે છોકરાંને અંગે નાનપણથી નિરૂપ-યોગીપણું અને નીષ્કાળજીપણું એ દોષ ઉત્પન્ન થઇને સંપત્તિના તાબા નીચે આવ્યાથી તે દૃઢ થાય છે. અને તેના આયુષ્ય ક્રમમાં અવ્યવસ્થિતપણું ઉત્પન્ન થાય છે. આ શિવાય માળાપ વિશે તેમના મનમાં દુષ્ટ વિચાર આવે છે, એ પ્રથમ કહેલુંજ છે. વળી બીજું એવી રીતે પૈસો મેળવનારા મનુષ્યનું અને સમાજનું પણ તુકશાન થાય છે. એક સરખું ઉદ્યોગમાં મન ધડાઇ જઇને પૈસા તરફ સર્વ દૃષ્ટિ લાગેલી હોવાને લીધે એવા મનુષ્યનું મન આકુચિત થઇને બીજા માનસિક સુખના ઉપભોગને અયોગ્ય થઇ જાય છે, અને તેનો પરિણામ તેના શરીર ઉપર પણ ધડાઇને તેની શક્તિ જલદીથી ક્ષીણ થઇ જઇને તે અજાણમૃત્યુના મુખમાં પડે છે. શિવાય સંપત્તિના

લોભે મનુષ્ય નિર્દયપણાની ચડસાચડસીને પ્રવૃત્ત થાય છે, અને આ તેના આચરણને ચડસાચડસીની મર્યાદા આ પ્રકરણમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, ધંધા સંબંધી જેમનો તેની સાથે સંબંધ થાય છે તેમનું અને સમાજનું તુકસાન થાય છે.

ઉપરના વિવેચન ઉપરથી એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે કે પોતાના, બીજા લોકોના અને સમાજના હિત તરફ અને હક તરફ લક્ષ આપ્યું હોય તો, અને છોકરાં વિશે પણ યોગ્ય પરોપકાર બુદ્ધિએ ચાલવાનું મનમાં આણ્યું હોય તો મનુષ્યે પોતાનાં છોકરાં માટે તેમને શ્રમ કરવાની આવશ્યકતા લાગવાની નહિ એટલું દૃઢ સંપાદન કરી મૂકવું સારું નથી.

પ્રકરણ ૯ મું

છોકરાંના માળાપ ઉપર ઉપકાર.

માળાપનાં છોકરાં સંબંધી જેવાં કર્તવ્યો છે તેવાંજ છોકરાંઓનાં પણ માળાપ સંબંધી હોય છે. આ કર્તવ્યો કંઈ ન્યાયની અને કંઈ પરોપકારની દૃષ્ટિએ ઉત્પન્ન થયેલાં છે. છોકરાંનાં માળાપ સંબંધી જે સ્વાભાવિક કર્તવ્યો છે તે વિશે તેમના મનમાં વિચાર આવવા માટે તે છોકરાં ઘણાં મોટાં થવાં જોઈએ. પોતાની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાની આવશ્યકતા રૂઝત માળાપ નાનપણથી છોકરાંના મનમાં ઠસાવવાનો પ્રયત્ન કરેછે, અને તે સંબંધી છોકરાં ઉપર તેમની સખતાઈ ચાલેલી હોય છે; વળી કંઈ થોડે પ્રસંગે જો કે છોકરાં માળાપની આજ્ઞા પાળતાં નથી, તોપણ ઘણે પ્રસંગે એ કર્તવ્ય તેમની તરફથી ઘણી સારી રીતે બજાવવામાં આવે છે. છોકરાંના આ કર્તવ્યનો ઉદ્ધવ અનિયત્રિત અધિકારથી છે એવી સામાન્ય લોકસમજ છે. છો-

કરંના અને માળાપની વગેના સંબંધનો વિચાર કર્યો હોય તો એ કર્તવ્ય સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે એ કલ્પના લોકોના મનમાં આવતી નથી.

છોકરાં ઘણાં મોટાં થયા શિવાય પોતાના કર્તવ્યનો વિચાર તેમના મનમાં આવતો નથી એ વાત જો કે ઘણે અંશે ખરી છે, તોપણ ટાઇ ટાઇવાર પંદરથી વીસ વરસની વયમાંજ છોકરાંના મનમાં માળાપ વિશે ભક્તિ અને લાગણી ઉત્પન્ન થઇને તેમને તે પોતાની મેળેજ મદદ કરવા લાગે છે એવાં ઉદાહરણો બની આવે છે. એ ઉદાહરણો મુખ્યત્વે કરીને ગરીબીથી નિર્વાહ કરનારા કુટુંબમાં બને છે, અને વિશેષતઃ મા ઉપર પડનારો કામનો જોબો એણે કરવા વાસ્તે તેનાં કંઈ કામો કરીને તેને મદદ કરવા સંબંધીનો હોય છે. આવે પ્રકારે છોકરાંના હાથથી વર્તન બનતાં છતાં કદાપિ તેમના મનમાં એવા વિચાર આવતા હશે કે આપણે જે માળાપને મદદ કરીએ છીએ તે આપણા પોપણને સાર તેમણે આપણે વીધે જે કાળજી લીધી છે તેના પ્રમાણથી કંઈજ નથી. પરંતુ ઘણું કરીને છોકરાંના હાથથી જે આવા પ્રકારનાં સ્તુત્ય વર્તન બને છે તે ઉપકારનો ફડચો કરવાની ઇચ્છાએ બનતાં નથી. પ્રીતિને લીધે અને દયાને લીધે ઉત્પન્ન થનારા મનોવીકારની પ્રેરણાએ બને છે.

પરંતુ ઘણાંખરાં છોકરાંની રિથિતિ ઘણી શોચનિય હોય છે. તે ઉમરે આવ્યા જોગ થયા તોપણ માળાપે કરેલા ઉપકારનું સમરણ કરીને તે વિશે કૃતજ્ઞતા બુદ્ધિ તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થતી નથી. છોકરાંના ખાવા પીવા સંબંધી કાળજી રાખવી, તેમને કપડાં લત્તાં પૂરાં પાડવાં, અને તેમને શિક્ષણ આપવું એ કામો માળાપે કરવાંજ જોઈએ. તે વિશે તેમનો ઉપકાર માનવાનું કાંઈકારણ નથી, આવી ઘણાં છોકરાંની સમજણ બનેલી હોય છે, અને તે પ્રમાણે તેમનું વર્તન પણ દેખાઈ

આવે છે. તેમને જોઈતા હોય તે પદાર્થ માગ્યાપે કંઈ વિશેષ કારણે અથવા સામર્થ્ય ન હોવાને લીધે આપ્યા નહિ તો તેમના ઉપર તે ચરમડતા દેખાય છે. જેમ કે તે પદાર્થ માગ્યાપ પાસેથી લેવાનો તેમનો હક્ક છે શું ? છોકરાંએ હક કર્યાને લીધે, અથવા પોતાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કંઈ કામ કરવાને લીધે, તેને ઉપદેશ કરવાનો બાપને પ્રસંગ આવ્યો હોય તો, છોકરાંનું જે વર્તન દેખાઈ આવે છે તે ઉપરથી તેમના મનમાં કૃતજ્ઞતા બુદ્ધિનો કેવો અભાવ હોય છે તે સારી રીતે સમજાય છે. માગ્યાપને છોકરાં માટે અનેક પ્રકારનાં કેટલાંબધાં કષ્ટ ભોગવવાં પડે છે તે યાદ કરીને તેના ઉપકારનો દુઝ્યો કરવો તો એક તરફ રહ્યું, પરંતુ છેવટ જેમાં કંઈજ હરકત નથી એવી તેમની ઇચ્છા હોય તે પ્રમાણે તેમણે ચાલવું જરૂરનું છે, એવો ઉપદેશ છોકરાં ધણું કરીને બોલ્યા વગર સાંભળી શેછે. પરંતુ આ ઉપદેશથી તેમના મનમાં જોઈએ તેવા મનોવિકાર ઉત્પન્ન થતા નથી. માગ્યાપો છોકરાં માટે ધણું કષ્ટ ભોગવે છે એ વાત તેમનાથી નાકબુલ તો કરી શકવાની નથીજ, પરંતુ કદો સોશે તોપણ તેમણે વિશેષ ઈંધ ક્યું નથી, છોકરાં માટે તેમણે સર્વ કંઈ કરવું જોઈએ, અને છોકરાંએ તેનો મોંઘદો આપવાનું કંઈ કારણ નથી એવી છોકરાંની સમજ સર્વત્ર દેખાય છે.

મનુષ્યની પ્રાથમિક સ્થિતિમાં માગ્યાપ અને છોકરાં એમનામાં એવોજ સંબંધ હોતો ખરો. મનુષ્યથી ઇતર પ્રાણી સૃષ્ટીમાં તો હમેશાં પૂર્વની પેઢી તથા નવીન પેઢી એમની વચ્ચે એવોજ સંબંધ હોય છે. ગમે તેટલો ત્રાસ પડ્યો હોય તોપણ ન કંટાળતાં, સુગાં પ્રાણીઓ પણ પોતાનાં જીવ્યાંનું તે સ્વતંત્ર રીતે પોતાનો ચરિતાર્થ અકાવવાને સમર્થ થાય ત્યાં સુધી મોટી કાળજીથી સંભાળન કરે છે. પરંતુ જીવ્યાંને પોતાના માગ્યાપે પોતાને માટે શું ક્યું છે એ જાણવાની શ-

કિત ન હોવાને લીધે, ઉલટું તેમના વિષે તેમના મનમાં કૃતજ્ઞતા જુદી ઉત્પન્ન થતી નથી. મનુષ્યેતર જીવસૃષ્ટિમાં દેખાઈ આવનારો આ માળાપ અને છોકરાં એમનામાંનો સંબંધ માનવી સૃષ્ટિમાં પણ ઘણો કાયમ રહેલો છે. જે વયમાં પોતાનો અને પોતાના કુટુંબનો ચરિતાર્થ સ્વતંત્રપણે ચલાવવાનું સામર્થ્ય મનુષ્યને અંગે આવવું જોઈએ, તે વયમાં પણ ઘણા જીવાનીઆ માળાપ ઉપર અવલંબીને રહેનારા દેખાઈ આવે છે. વળી તેમને જે જોઈતું હોય તે માળાપના તરફથી ન મળ્યું તો અપમાનકારક શબ્દોથી તેમનું તાડન કરવાને પણ આધુનિક પાણું જોતા નથી. માળાપનો છોકરાં ઉપર થનારા અનંત ઉપકાર, અને તેને લીધે ઉત્પન્ન થનારાં માળાપના સંબંધનાં કર્તવ્યો, એ વિષે અનેક ધર્મનાં અને જાતનાં અતિ પ્રાચીન પુસ્તકોમાં ઉદ્દેશ્ય જડી આવે છે એ ખરું છે. આની નામના એક ઇન્જિન દેશમાંના વિદ્વાને આ વિષય સંબંધી પોતાના વિચાર અગાડી લખ્યા પ્રમાણે પ્રદર્શિત કરેલા છે:—

“ તને નિશાળમાં મૂક્યો હતો અને જે વખતે તારો મહેતાજી તને રોજ નિયમ પ્રમાણે વિદ્યા શિખવતો હતો તે વખતે તારી મા પોતાના ઘરમાંથી તારે માટે અન્ન પાણી લાવી આપતી હતી. હવે તું ઉમ્મરે પહોંચ્યો, તારું લગ્ન થયું છે, અને તે પોતાને માટે ઘર ખાંધેલું છે, પરંતુ તારી માએ જે તારે માટે દુઃખકારક કષ્ટ લોગવ્યું છે અને રાત્રિ દિવસ કાળજી રાખેલી છે તે તું તારા મનમાંથી કદી વિસારી મૂકતો નહિ. તે અસંતુષ્ટ ન થાય એ વિષે તું ઘણું સંભારતો રહે. નહિ તો તે તારું અનિષ્ટ થવા માટે હાથ જોડીને ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરશે અને તે પ્રાર્થના ઇશ્વર સાંભળશે. ”

તથાપિ વિચાર દૃષ્ટિએ જે કે ઉપરના મતોની સત્યતા સર્વેએ કમ્યુલ કરી હોય, અને નીતિગ્રંથમાં તેનાં સસગ ગાયા હોય, તોપણ

મનુષ્યના આચરણ ઉપર તેનો ધણો પરિણામ આજ સુધી થયેલો નથી, અને હાલ પણ આ વિચારનું મહત્ત્વ લોકોને તેટલું લાગતું નથી. માળાપ ત્રિષે પોતાનું કર્તવ્ય કરીને કંઈ છે અને તે કરવાને આપણાથી થાય તેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એ વાત મનુષ્યોને જો કે સમજાઈ હોય તોપણ તેનું હજી ખરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી.

ઉપકાર દૃષ્ટિએ માળાપ સંજંધી જે મનુષ્યોનાં કર્તવ્યો છે તે ત્રિષે હાલ લોકોમાં પ્રસૂત થયેલી કલ્પના ઘણી આકુચિત છે. કેવળ પશુવૃત્તિથી ચાલનારા લોકોની વાત હોડી દેખે તો, માળાપના ચરિતાર્થની ખોટ પૂરવી અને શારીરિક સંકટથી તેમનું સંરક્ષણ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે એમ લોકોને લાગે છે. પરંતુ ઝીણી ઝીણી વાતો સંજંધી તેમના તરફ લક્ષ રાખવું, તેમની સાથે પ્રેમથી ચાલવું અને તેમને ખુશ કરવા સાડાં યત્ન કરવો, આ વાતોની પણ તેટલીજ અગત્ય છે; તથાપિ તેવું કોઈને ધણું લાગતું નથી. માળાપના કેવળ શારીરિક સુખ તરફ લક્ષ આપવાથી છોકરાનું કર્તવ્ય પૂરું થતું નથી; તેમના માનસિક સુખ તરફ પણ તેમણે લક્ષ લગાડવું જોઈએ. નાનપણમાં છોકરાંને રંજન કરવા માટે અને સુખ આપવા માટે માળાપ જે તરેહનાં પ્રયત્ન કરે છે તે રીતનાં પ્રયત્ન છોકરાંએ માળાપના વૃદ્ધાપદાજે તેમને રંજન કરવાને વાસ્તે કરવાં જોઈએ.

આ વાત સંજંધી મનુષ્ય સ્વભાવમાં જેટલું ઓછાપણું રહેલું છે તેટલું ઘણીજ થોડી વાત સંજંધી રહેલું હશે. અનેક જાતના જંગલી લોકોમાં ધરડા મનુષ્યોને તેમના વૃદ્ધાપદાજમાં અન્નપાણી વગર મરવાનો જેવો ઘણી વખત વારો આવે છે, તેવો સુધરેલા લોકોમાં આવતો નથી એ ખરું છે. તથાપિ તરણ છોકરાંએ તેમના માનસિક સુખ તરફ આપણું જોઈએ તેટલું લક્ષ ન આપવાથી ખેદ ઉત્પન્ન થઈને કશાં થતાં વૃદ્ધ માળાપ સુધરેલા લોકોમાં પણ જોઈએ તેટલાં

મળી આવે છે. એક પછી એક છોકરાઓએ અને છોકરીઓએ લગ્ન કરીને પોતપોતાનો સંસાર ચલાવવો, તથા વૃદ્ધ માળાપને અથવા તેમના પૈકી જે હયાત રહે તેને એકાંતવાસના દુઃખમાં છોડી મૂકવો, એવી ધણાની સ્થિતિ હોય છે. શારીરિક અપળતા ઉપર અવલંબીને રહેનારાં સુખોનો ઉપભોગ લેવાને અંગે શક્તિ નહોવાને લીધે, અને મિત્રમંડળના સંભાષણથી થનારી શાંતિનાં સુખો પણ દુર્ભિન્ન થયાને લીધે, તેમનો આયુષ્યક્રમ છેક નિરસ અને કંટાળા ભરેલો થઈ જાય છે. કોઈ કોઈવાર એકાદો છોકરો ખગર લેવાને આવે છે; પરંતુ આ ભેટ કેવળ મનની સમજીત કરવા વાસ્તે હોય છે. વૃદ્ધ માળાપને કદી કદી મળવા વાસ્તે જરૂં જોઈએ, નહિ તો પોતાનું છેકજ કૃતકપણું દેખાઈ આવશે, આવા પ્રકારના વિચાર માળાપ વિષે માયાનો કંઈ થોડો ભાગ પેટમાં હોય તો મનુષ્યના અંતઃકરણને ટાચી નાંખે છે, અને એ ટાચણી બંધ થવા માટે કોઈકોઈવાર તેમને મળવાને જવાની જીક્ષિયાય છે. પણ તેમના વૃદ્ધાપકાળના દિવસ આનંદમાં અને સુખોપભોગમાં જાય તે માટે જે પ્રકારની કાળજી યતાવવી જોઈએ તે પ્રકારની કાળજી ધણાજ થોડા છોકરા તરફથી યતાવવામાં આવે છે. સુચ્ચવસ્થિત સમાજમાં જે મનુષ્યોએ પોતાનું આયુષ્ય પ્રમાણિકપણાએ પોતાનાં કર્તવ્ય કરવામાં ગુમાવ્યું હશે, તેમના છેવટના દિવસ આનંદમાં જઈને પૂર્વાવસ્થામાંના સદાયરણનાં ફળ તેમને ઉત્તરવયમાં મળે એવી વ્યવસ્થા થવી જરૂરની છે.

આ પ્રકરણમાં કહેલાં કર્તવ્યો તરણ લોકોના મન ઉપર ઠસાવવાની ઘણી આવશ્યકતા છે, અને આ કામ કોણે કરવું તે કહેવું કઠિન છે. વૃદ્ધ મનુષ્યો તરફથી આ પ્રયત્ન થવો છટ નથી. કારણ તેમને આવા પ્રયત્નથી પ્રલક્ષ કાયદો હોવાને લીધે સ્વાર્થ માટે તેઓ તેવું કરવાને પ્રવૃત્ત થયા એવો તેમના વિશે સંશય લેવાની જગા ર-

હેશે. જીવન તરફથી એ કામ સાઈ થવાનો સંભવ નથી; કારણ તેમના તરફથી આ કર્તવ્યો સારી રીતે બદલાતાં નથી, અને એટલા ઉપરથીજ આ વિષય સંબંધી તેમના વિચારમાં અને મનોવિકારમાં કમીપણું છે એ સિદ્ધ થાય છે. સદાચરણ અને નીતિ એ ઉપર વ્યાખ્યાનો આપનારા ધર્મોપદેશક વગેરે આ વિષય તરફ વધારે લક્ષ્ય આપતા નથી, અને તેમણે લક્ષ આપ્યું તોપણ તેનો ઘણો ઉપયોગ થતો નથી.

મનુષ્યને સદાચરણનો માર્ગ બતાવવાનું કામ જેમના ઉપર સોંપેલું છે તેમણે તરૂણોના મન ઉપર માળાપના સંબંધનાં તેમનાં કર્તવ્યો ને સારી રીતે દર્શાવ્યાં નહિ, તો તે તરૂણના માળાપને જેટલું નુકસાન થાય છે તેટલુંજ અથવા તેનાથી પણ વધારે તે તરૂણનું પોતાનું થાય છે. માળાપનો છોકરા ઉપર દાવો શો છે એ તેમના મન ઉપર સારી રીતે ન દર્શાવી તેમને ત્યારપછી પસ્તાવો કરવાનોજ દક્ષ પ્રસંગ આવે છે. આ પશ્ચાત્તાપ એવી વખતે થાય છે કે, તેનાથી તેનો ઉપયોગ કરી લેવાને સવડ રહેતો નથી. એ તરૂણ મનુષ્યો પોતે વૃદ્ધ થયા અને તેમનાં છોકરાં તરૂંથી તેમને આનાકાની થવા લાગી એટલે, છોકરાંએ માળાપ તરૂં લક્ષ આપવું કેટલું જરૂરનું છે, અને તે તેમણે આપ્યું નહિ તો તેમની કેવી સ્થિતિ થાય છે, એ અનુભવથી તેમને સમજવા લાગે છે, અને પોતે પણ પોતાના માળાપને તેમના વૃદ્ધાપકાળે વિનાકારણ દુઃખ દીધું એવો તેમને પશ્ચાત્તાપ થાય છે.

પ્રકરણ ૧૦ મું

આજરોની માવજત.

આ પહેલાનાં ત્રણે પ્રકરણોમાં જે એક વિષયનો વિચાર કરવો અવશ્યનો હતો તેનો સમાવેશ આ ભાગમાં કરેલો છે. પરણેલાં સ્ત્રી

પુરૂષો, માળાપ અને છોકરાં આ સર્વનું પણ પરોપકારની દૃષ્ટિએ પરસ્પર વિષેનું કર્તવ્ય જોયું હોય તો, કુટુંબમાનો કોઈ મનુષ્ય સ્વભાવિક રીતે અથવા અપધાતે આજ્ઞરી પડ્યો હોય તો બાકીના મનુષ્યોએ તેની વિશેષ કાળજી લેવી જરૂરની છે. માંદા પડ્યું એ સૃષ્ટિક્રમમાં સાધારણ વાત છે, અને કોઈને પણ મંદવાડ આવ્યો હોય તો તેને તે ભોગવવાને તથા કુટુંબના બીજાં માણસોએ તેની માવજત કરવાને હમેશાં તૈયાર રહેવું જોઈએ. ઘણીવાર ધરને (દરિપતાળ) રોગ ગૃહનું સ્વરૂપ આવે છે, અને ધરમાનાં મનુષ્યને દરિપતાળના આક્રોશના જેવું કામ કરવું પડે છે.

કુટુંબમાના મનુષ્યો શિવાય બીજા કોઈ મનુષ્ય માંદો પડ્યો હોય તો, અથવા અપધાતથી માંદો પડ્યો હોયતો, પોતાને દુઃખ થવાની બીક હોય તોપણ તેની સેવા આકરી કરવી પરોપકારની દૃષ્ટિએ યોગ્ય થાય કે નહિ એ વિશે ગમે તેટલો સંશય હોય તોપણ, કુટુંબમાંના એકાદ મનુષ્ય ઉપર તેવો પ્રસંગ આવ્યો હોય તો બીજાં મનુષ્યોએ એવી રીતે તેની માવજત કરવી યોગ્ય છે એવિયે કોઈને પણ સંશય હશે નહિ. મનુષ્ય જાતની પરંપરા કાયમ રાખવા માટે પુરૂષોએ પોતાની સ્ત્રીનું સંરક્ષણ કરવું જરૂરનું છે એ કોઈપણ કબુલ કરશે. કારણ, માતાનું સંરક્ષણ સારી રીતે થયું નહિ તો તેનો પરિણામ તેનાથી થનારી સંતતિ ઉપર થવાનો. જે કારણથી સ્ત્રીનું સંરક્ષણ કરવું એ પુરૂષનું હમેશનું કર્તવ્ય થઈ રહેલું છે, તેજ કારણથી તેજ માંદો પડી હોય તો તેણે તેની કાળજી રાખવી જરૂરની છે. જોજ પ્રમાણે કુટુંબના સંરક્ષણને માટે કુટુંબનું પોપણ કરનારા પુરૂષોની મંદવાડમાં સારી માવજત રાખવી એ તેમની સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય થઈને રહે છે. છોકરાં આજ્ઞરી હોય તો તેમના તરફ માળાપે લક્ષ રાખવું એ તો તેમનું કર્તવ્ય ઉઘાડું દેખાય છે. કારણ, છોકરાં પ્રોત્ત ઉભરે આવે

ત્યાં સુધી હરેક રીતે તેમને ઉછેરવાં એ માળાપનાં સામાન્ય કર્તવ્ય છે, તેમાં આ વિશેષ યાગ્યતાનો સમાવેશ થાયછેજ. જેમના છોકરાં કરતાંકારવતાં થયાં છે એવાં માળાપ માંદા પડ્યાં હોય તો ફક્ત મનુષ્ય જાતિની પરંપરા કાયમ રહેવાને માટે છોકરાંએ તેમને મદદ કરવી એમ કહેવાય નહિ. આ દેકાણે માળાપની કાળજી રાખવાની જે આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાં કારણુ આવા પ્રકારના કૃત્યોથી એકંદર થનારી સુખની વૃદ્ધિ છે. માળાપના ઉપકારનો ફાયદો કરવો એ પણ અંશતઃ કારણુ છે એમ કહેવાને હરકત નથી.

સ્પર્શ-જન્યરોગનો મનુષ્યને વિકાર થયો હોય તો તેની ચાકરી કરવી, એટલે પોતે તે રોગને અથવા પ્રસંગે મરણને પણ પાત્ર કરી લેવું એ થાય. આવી ખીક હોય તોપણ ખરી રીતે જોતાં આવા પ્રકારનાં કર્તવ્યો બળંવવાં જોઈએ. સામાન્ય સૃષ્ટિકર્મ ઉપરથી આપણને આ શિખામણુ લેવા સરખી છે. એક પ્રાણીના જીવ વાસ્તે ખીજા પ્રાણીને પોતાનો જીવ આપવો પડે એવાં અનેક ઉદાહરણો જીવ સૃષ્ટિમાં દેખાઈ આવે છે. પ્રજાની ઉત્પત્તિ, અને ઉત્પન્ન કરનારના પ્રાણુનું ઉત્ક્રમણુ, આ બન્ને ક્રિયા જેમાં એક કાળે થાય છે એવી નીચી પ્રતિના પ્રાણીઓમાં અસંખ્ય જાતિ છે. ઉપરની પ્રતિનાં પ્રાણીમાં પણ, અને ઘણુંકરીને માદીને અંગે, એવા પ્રકારની સ્વાભાવિક બુદ્ધિ (પ્રેરણા) જડી આવે છે કે, અનેક પ્રસંગે પોતાનો જીવ જોખમમાં નાંખીને પોતાનાં ગચ્ચાંનું સંરક્ષણ કરવા માટે માદી દોડે છે. જેમના અંગે જીવન સામર્થ્ય અધિક હોય તેમણે જીવવું અને જેમને અંગે કમી હોય તેમણે મરવું, આ સૃષ્ટિનિયમને લીધે પ્રાણીને અંગે એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિની ઉત્પત્તિ થયેલી છે. મનુષ્ય કરતાં ખીજાં પ્રાણીમાં પણ જો બચ્ચાં સાફ પોતાનો જીવ જોખમમાં નાંખવાને માદી તૈયાર થાય છે, તો છોકરાં આજારી હોય તો તેમની માએ જીવની પરવા ન

રાખતાં તેમની માવજત કરવી યોગ્ય છે એમ કહેવાને હરકત નથી. કોઇ કોઇવાર એક વિચાર માત્ર વચમાં આડે આવવાનો સંભવ છે. તે એકે, ખરેખર છવ આપવો પડે તો કુટુંબમાના ખીજ મનુષ્યને સંબંધે પોતાનાં કર્તવ્યો પોતાથી કરી શકવાનાં નહિ. બાપે પણ પ્રસંગે પોતાનો છવ જોખમમાં ધાલીને પોતાનાં છોકરાંનું રક્ષણ કરવા માટે કેમ યત્ન ન કરવો એનું કંઈ કારણ નથી. ઉપર પ્રમાણેજ કોઇકોઇવાર આ ઠેકાણે પણ એક અડચણ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. જે છોકરાને માટે પોતાનો છવ આપી દેવાનો તે શિવાય કુટુંબમાંના ખીજ મનુષ્યોના ચરિતાર્થ માટે અગ કરવાની સર્વ જવાબદારી આ મનુષ્ય ઉપર હશે તો પોતાના પ્રાણનો નાશ થયો હોય તો કુટુંબમાંના સર્વ મનુષ્યોને ભૂખે મરવાનો વારો આવશે આ વિચાર તેના મનમાં આવવો યોગ્ય છે.

કુટુંબમાંનાં એક અથવા અનેક મનુષ્યો માદાં પડ્યાં હોય તો, ખીજ મનુષ્યોએ પોતાના છવને અપાય થાય એવી રીતે તેની ચાકરી ન કરવાને વળી પણ ખીજું કંઈ મહત્ત્વનું કારણ છેકે શું, અને હોય તો તે ક્યું તે જોઇએ. ઉપકાર કરવાનું થયું તોપણ તેમાં દૂરદર્શીપણાએ હિતાહિતનો વિચાર કરવો જરૂરનો છે. એવી શકાણુ-પણાની ઉપકારદૃષ્ટિએ જોયું હોય તો ઓછી ઉપયોગી વ્યક્તિના સંરક્ષણ સારૂ અધિક ઉપયુક્ત વ્યક્તિના છવની આહુતિ આપવી ઇષ્ટ નથી. આત્મચિન્તના આબરી પણમાં પોતાના છવની પરવા ન રાખતાં તેમની ચાકરી કરવાને લીધે, જેમના શરીર ઉપર અને મન ઉપર જન્મનાં નહારાં પરિણામ થયેલાં છે એવાં ઉદાહરણો પ્રત્યેકની આંખ આગળ ચોડાં ઘણાં પણ હોય છે. કોઇ કોઇવાર કેટલાક આત્મ એવા પ્રકારના જડી આવેછે કે, તેમની ગમે તેવી ચાકરી કરી હોય તોપણ તે વિશે તેમને કંઈજ ઉપકાર લાગતો નથી. એકાદે ઠેકાણે વસ્ત્રો-

વરસ ધણીના આનંદરીપણાની આકરી કરતાં પોતે આનંદરી પડીને તેના પહેલાંજ મરી ગયેલી સ્ત્રી જડી આવે છે. ખીજે દેકાણે અનેક વર્ષ સુધી પોતાની માના ખીજાના પાસે બેસી રૂઝિ દિવસ કષ્ટમાં કા-
ડ્યા પછી, તેમાંથી તેનો છૂટકો થયો ન થયો એટલામાંજ દે-
હના અથવા માણીના ખીજાના પાસે બેસીને તેજ પ્રકારની આકરી કરવાનો જેના ઉપર પ્રસંગ આવેલો છે એવી છોકરીઓ જડી આવે છે. વળી એ પ્રકારે પોતાના આયુષ્યના ઘણા દિવસ આનંદરીઓની સાથે ગયાને લીધે શ્રમથી અને ત્રાસથી તેનું માથું ફરી નવ્ય લાં સુધી પ્રસંગ આવેલા જણાય છે. ત્રીજે એક દેકાણે સ્ત્રીને ગાંડછા લાગવાને લીધે તેને ઘરમાં રાખી મૂકીને તેને બગતુંજ તે કંઈ કરશે તેથી એક સરખું તેના તરફ લક્ષ રાખવાથી કોઈ મનુષ્યના વૃદ્ધાપકાગના દિવસ મોટા કષ્ટમાં અને લાલ લવાલમાં ગયેલા દેખાય છે. આવા પ્રકારનાં દિદાકરણમાં આત્મયજ્ઞની ઘણી જરૂર છે એ ખરું. તથાપિ દુઃખમાં પડેલાનું છવતર સડન કરવા યોગ્ય થવાને જે ઉપાય કરવાના તેથી પોતાનું છવતર નષ્ટ થનાર નથી, એટલો મુમાર આકરી કરનારા મનુષ્યોએ પણ જોવો જરૂરનો છે. મંદવાડમાં પડેલાનું દુઃખ ઓછું કરવું અને પોતે દુઃખ ઉપાડી લેવું આ બેમાં તોડનેડ કરવો જોઈએ.

વિશેષેકરીને જે મનુષ્યો મંદવાડમાં એક સરખું ધ્યાન રા-
ખીને કુટુંબમાંના ખીજા માણસ પાસેથી વાળખી કરતાં વધારે આ-
કરી કરી લેવાને જુએ છે, તેમના તરફ તો છેક જોઈએ તેટલુંજ લક્ષ આપ્યું હોય તો તે ખૂરતું છે. કદી કદી તો એકજ આનંદરી મનુષ્ય ઘરમાંના સર્વ માણસોને પોતાની આવજતમાં રોકી રાખે છે, અને તે-
મની પાસેથી કામ કાઢી લેઈને કૃતજ્ઞતા બતાવવાની તેને બદલે તેનું એક સરખું ચરચટાડપણું પ્રકટ આવેલું હોય છે. આનંદરી માણસોનો આ જુલમ આલવા દેવો કામનો નથી. આનંદરી મનુષ્યના સ્વાર્થને

રોકવા વાસ્તે અને કુટુંબમાંના ખીજા માણસોના સુખ માટે, તેની ગમે તેવી માગણીને નકાર મળવો જોઈએ. પોતાને માટે ખીજાને કેટલો ત્રાસ આપવાનો એનો આજ્ઞરી મનુષ્યે વિચાર કરવો જોઈએ. આ માણસોને શારીરિક આજ્ઞર હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જાતિ વિષયક માનસિક આજ્ઞર પણ હોય છે. તેમના શારીરિક દોષ કાઢી નાંખવા સારૂ જેમ ઉપચાર કરવા જરૂરના છે તેમજ માનસિક દોષોનો પ્રતિકાર કરવા વાસ્તે પણ ઉપચાર કરવા અવશ્ય છે. જે વૃદ્ધ ધણી તરૂણ સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરીને તેને જલદીથી જ પોતાનું દાઢ પછું કરાવે છે, તેને ખીજા મનુષ્યોએ તેના સંબંધીનાં પોતાનાં કર્તવ્યો કરી બતાવવાની ધણી જરૂર નથી. પરંતુ તેના ખીજા મનુષ્યના સંબંધે શાં કર્તવ્યો છે એ બતાવવા સારૂ ફક્ત તેની આંખો આંજવી જોઈએ. મનુષ્ય આજ્ઞરી હોય એટલે તેને પોતાને પરોપકાર દૃષ્ટિએ કંઈ જ કર્તવ્યો કરવાનાં નથી એમ નથી. એ જો તેમની નજર આગળ હમેશાં ખડું રહે તો પોતાના ક્ષયદા માટે ખીજાએ દુઃખ પામવું એમ તેમના મનમાં કદી પણ આવે નહિ.

પરોપકારના આપ્રકારનો વધારે સારી રીતે વિચાર કરવાનો કહીએ તો, જેનો કુટુંબ સાથે સંબંધ નહિ એવો મનુષ્ય આજ્ઞરી પડ્યો હોય તો તેને કેટલી મદદ કરવી જરૂરની છે એ પણ જોવું જોઈએ. આ સંબંધી કંઈ નિશ્ચય મત આપી શકતો નથી. પ્રત્યેક પ્રસંગનો સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવો પડશે, અને તે માંદા પડેલા મનુષ્યનું વર્તન તથા સ્થિતિ એના ઉપર અવલંબીને રહેશે. આ સંબંધી સર્વવ્યાપી સિદ્ધાંત કહેવો જો કે કઠણ છે, તોપણ પ્રત્યેક પ્રસંગનો વિચાર કરતાં કંઈ વાત તરફ વિશેષ લક્ષ આપવું જરૂરનું છે એ વિષે કંઈ મુખ્ય સૂચના કરી શકાશે.

મનુષ્ય આજ્ઞરી પડ્યો હોય તો તે વિષે કાળજી રાખવાની જરૂર

વાળદારી મુખ્યત્વે કરીને કુટુંબમાના મનુષ્યો ઉપર પડવી જોઈએ, અને સમાજમાના ખીજા મનુષ્યો ઉપર તેના અંશ આવેજ, તો તે ધણો થોડો આવશે, એ કોઈ પણ કમ્યુન કરશે. જે ત્રાહિત મનુષ્યને મદદવાડમાં મદદની આવશ્યકતા લાગશે, અને જેને અગે તેની પાતતા હશે, તેને અપ્રત્યક્ષ રીતે કંઈ મદદ કરી એટલે તે પૂરતી છે. ન્યારે એકાદ મનુષ્યને કોઈ પણ આમ ન હોય અથવા આમની અવેશ પણ તેની કાળજી રાખનાર ખીજા કોઈ ન હોય તે વખતે ફક્ત ત્રાહિત મનુષ્યને પરોપકાર દષ્ટિએ તેના તરફ જરૂર જેટલું લક્ષ આપવું જરૂરનું છે.

આપા પ્રકારે લક્ષ આપવાની મર્યાદા ઠરાવવી તે, તે મનુષ્યને સ્વભાવ અને તેનાં પૂર્વનાં આચરણ એમનાથી આપા ઉપકારને તેણે પોતાને કેટલે સુધી પાત્ર કરીને લીધેલો છે એનો વિચાર કરીને ઠરાવવી જોઈએ. જે એકાદ મનુષ્યે જોઈએ તેટલાં સાધનો અનુકુળ છતાં પણ, પોતાના આબરૂપણને માટે અથવા વૃદ્ધાવસ્થા માટે (ધરડપણ માટે) કંઈ પણ તળવીજ કરીને રાખી મૂકી ન હોય, તો તેના આબરૂપણમાં જે મદદ કરવાની તે, આપા પ્રકારની તળવીજ જેણે કરીને રાખી હશે તેને કરવાની મદદ કરતાં ઘણી થોડી હોવી જોઈએ એ કહેવાની જરૂર નથી. દુઃખમાં પડેલાની સ્થિતિ પ્રત્યક્ષ જોઈને લાગણી થયાર્થી દૂરિદર્શિ અને અદુરદર્શિ એ બંનેને પણ સરખીજ મદદ કરવી એવી મનની પ્રવૃત્તિ થાય તો ન્યાયના વિચારથી તેનું સંયમન કરવું જોઈએ. સદ્વર્તન અને દુર્વર્તન તરફ પણ એવુંજ લક્ષ રાખવું જરૂરનું છે. સદ્ગ્યારી અને દુરગ્યારી મનુષ્યોને જેટલું તેમના આચરણને અનુરૂપ એવું ફળ મળે તેટલું મેળવી આપવા માટે સર્વ મનુષ્યોએ યતન કરવો જોઈએ. જેનું કોડી પણ મૂલ નથી એવા, અને જેનો કાંઈપણ ઉપયોગ છે એવા બન્ને પ્રકારના લોકોને જે આબરૂપણમાં

સરખીજ મદદ મળે તો ઉપર જતાવેલો અસાવશક ભેદ રહેવાનો નથી. આ પછી મનુષ્યોના અંગના ણીજ ગુણનો અને હોશીયારીનો તથા તેમનાથી સમાજને કેટલો ફાયદો છે એ આગતનો વિચાર કરવો જોઈએ. જેમનો સમાજને ઉપયોગ નથી, અથવા ઉકાડું જેમનાથી સમાજનો ઉપદ્રવ છે, એવા લોકોને જે મદદ કરવાની તેના કરતાં કેટલી બધી વધારે મદદ જેમની વિદ્યવત્તાથી અથવા કૌશલ્યથી સમાજને ધણો ફાયદો થવાનો સંભવ હશે એવા લોકોને કરવી જોઈએ.

ઉપકારનું જ્ઞાન જે માંદાં માણસોને મળવાનું તેમનાં આવરણનો અને સ્થિતિનો વિચાર કર્યા પછી, ઉપકાર કરનારાનાં આશય અને સ્થિતિ એમનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. જે મનુષ્યો નિરોગી અને સશક્ત હોયછે, તથા આબરૂરી મનુષ્યોના સંસર્ગે અને તેમની આકરી કરવાના ત્રાસથી જેમના ઉપર હમેશા ખરાબ પરિણામ થવાનો સંભવ ન હોય એવા મનુષ્યોએ ત્રાહિત આબરૂરી મનુષ્ય તરફ લક્ષ આપવું. પરંતુ જે મનુષ્યો અશક્ત હોઈને જેમની પોશકશક્તિ ઘણીજ ક્ષીણ થએલી હોય એવા મનુષ્યોએ આ ઉપકાર કરવા તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ નહિ. સાસરનાર નજરે પડેપકારનો વિચાર કર્યો હોય તો આવા પ્રકારનો ભેદ પાડવો જરૂરનો છે. આબરૂરી મનુષ્યના સંસર્ગે આબરૂરી પડવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય તો જે લોકો તેમાંથી જલદી સાબ થવાનો સંભવ હોય એવા મનુષ્યોએ ણીજ કરતાં આબરૂરી મનુષ્ય તરફ અધિક લક્ષ આપવું જોઈએ. સાસર્ગીક રોગનો પણ ઉત્તર વયમાં શક્તિ ક્ષીણ થવાને લીધે જેટલો પરિણામ થાય છે તેટલો પૂર્વ વયમાં થતો નથી, અને વિશેષકરીને ઉત્તરવયમાં માણસોના મનમાં તેવું ભય હોય તેથી તો તે પરિણામ ખમ્મસ કરીને રહે છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે યોગ્ય મર્યાદાની અંદર સ્વાર્થ શુદ્ધિ રાખવીજ જોઈએ. આ સ્વાર્થની નજરે ઉપરની પડેપકાર શુદ્ધિનું આકુચન કરવુંજેવું અવશ્ય છે તેવુંજ પરાર્થની

દહીએ પણ કોઇ કોઇવાર પરોપકારથી મન નિવૃત્ત કરવું પડે છે. આબ્જરીની આકરી કરવાથી થાક લાગવાને લીધે અથવા સાંસર્ગિક આપણે આબ્જરી પડ્યા હોઇએ તો આપણા કુટુંબમાંના બીજા મનુષ્યોને કયા પ્રકારનો ત્રાસ થવાનો સંભવ છે એ વિચાર અવશ્ય કરવો જોઇએ. આ ત્રાસ ધણે પ્રકારે થવાનો સંભવ છે. સાંસર્ગિક રોગથી પિડાતા ત્રાહિત મનુષ્યને મદદ કરવાથી આબ્જરી પડીને ઘેર આવેલો મનુષ્ય પોતા ઉપરજ સંકટ લાવી મૂકે છે એમ નથી, પણ તે ઘરમાંના બીજા મનુષ્યો ઉપર પણ સંકટ લાવે છે કારણ તેની આકરી કરીને ઘરમાંના વળા બીજા માણસોને તે માંદગી ભોગવવાનો અથવા મરવાનો પણ સંભવ હોય છે. શિવાય તેની આકરી કરવામાં ઘરનાં બીજાં મનુષ્યોને થનારો ત્રાસ, અને તેને લીધે તેમના મન ઉપર થનારો પરિણામ, તેજ પ્રમાણે તેનું દુઃખ જોઇને બીજાને થનારું દુઃખ, અને કદાપિ તે મરી જાય તો તેથી તેના કેટલાક સગાને થનારું દુઃખ, અને કેટલાકને થનારું જન્મતું તુકસાન, આ સર્વ વાતો તો છેજ. મરણનો ભયંકર પ્રસંગ જતો રહ્યો તોપણ, કંઈ કાળ સુધી તે મનુષ્યને પોતાની હમેશનાં કર્તવ્યો કરવા વિશેની શક્તિ રહેતી નથી; અને કોઇકોઇવાર તે મનુષ્ય જન્મતું દુઃખનું થઇ રહે છે. આ સર્વ પરિણામનો એકંદર વિચાર કરવાથી એમ જણાય છે કે, જે મનુષ્યને અને પોતાને કોઇપણ પ્રકારનું આત્મપણું નથી તેના મંદવાડમાં પરોપકારની નજરે જે મદદ કરવાની તે પોતાની ઉપર ધણું સંકટ ન આવે એ ધોરણ રાખીને કરવી, અને જેની પછાડી કુટુંબનો ધણો ફેલાવો છે અને જેમને મોટાં જવાબદારીનાં કામ કરવાનાં છે તેમણે તેટલી પણ કરવી નહિ.

ઉપરના વિચારના ધોરણે ચાલવાનું કહીએ તો જેમને આવા પ્રકારની મદદ કરવા માટે અગાડી થવાની જરૂર નથી એવા પુષ્કળ લોકો આવી મદદ કરે છે, અને તેમને કંઈ ઇજા થતી નથી. આ હમેશાં આંખ આગળ જનનારી વાત ભૂલવી કામની નથી. વૈદ્યનો

ધધો કરનારા લોકો નાના પ્રકારના રોગીની પાસે દરરોજ ઘણી-વાર એસે છે તોપણ તેથી તેમને ઘણું કરીને કંઈ હરકત થતી નથી. હવે ધણે પ્રસંગે તે (વૈદ) પહેલાં રોગ આરવાના ઉપાય કરીને રાખી મૂકતા હશે; તેમ છતાં પણ એ વાત ઘણી આશ્ચર્યની છે એ કહ્યા વગર આશ્ચર્ય નથી. દરરોજ તેનું તે કામ કરવાની ટેવ પડવાને લીધે તેમના મનની ખીક છેક જતી રહે છે, અને તેને લીધે તેમને કંઈ થતું નથી એમ દેખાય છે. એમ હોય તોપણ ધંધાની શરૂઆત કરતાં કેટલાક કાળ સુધી પહેલાંની ટેવ ન છતાં, તેમના ઉપર કંઈ પણ પરિણામ દેખ થતો નથી એ સમજવું કઠણ છે. રોગશાળામાં રોગીની ચાકરી કરનારી બાઈઓ હોય છે તે પણ રોગની દરકાર ન રાખે એવી બને છે. આ ઉપરથી રોગવાળાની ચિન્તા ઉત્પન્ન થઈને જેની તેની ઠકમઠ કરવી આ પોતાનો ધધો છે એમ લાગે તેને પોતાનો જીવ સંકટમાં નાંખવો પડે છે એ વાત તો ખરીજ, પરંતુ આપણને પહેલી જેટલી ખીક લાગે છે તેટલી લાગવાનું કંઈ કારણ નથી. વળી જે ઠેકાણે સાંસર્ગિક રોગનો સંબંધ નથી હોતો તે ઠેકાણે આવા પ્રકારનો ધધો કરીને પણ શરીર પ્રકૃતિ સારી રહેવાને કંઈ હરકત નથી.

રોગમાં પીડાતાની આસનાવાસના કરવા માટે આત્માર્પણ કરના તૈયાર થનારા મનુષ્યો અતિશય કોમળ અંતઃકરણના હોયછે, અને રોગીનાં દુઃખ જોઈને વિલક્ષણ પ્રકારની દયાએ તેવું કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. આ મનોધર્મનું પ્રથકકરણ કરવું ઘણું કઠણ છે. વિશેષે કરીને સ્ત્રીઓમાં આ મનોધર્મ ઘણો જડી આવે છે. આ અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિ હોવાથી અને તે શિવાય માની છોકરાં વિષેની જે પ્રકારની સ્વાભાવિક પ્રુદ્ધિ હોય છે તેવી હોય તો, અનાથ રોગીની ચાકરી કરવી એ એક મનને આનંદ આપનારું કામ બની જાય છે. માની છેક નાના બાળક ઉપરની પ્રીતિ પણ વિશેષે કરીને તેમની અતિશય દીન અવ-

સ્થાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. આ બે મનોધર્મને અનુકુળ એવા આચરણથી થનારું સમાધાન, તેમને પોતાને થનારા દુઃખ કરતાં અને ત્રાસ કરતાં, તેમને વધારે લાગે છે, અને એને લીધે તેમના હાથથી આવા પ્રકારનાં વર્તન બને છે. આ પરોપકારથી થનારા સુખનો અનુભવ લેવાની ઇચ્છા તો સાધારણ મનુષ્યને થવાની નહિજ, પરંતુ તેણે આવા મનુષ્ય તરફ જોઈને આશ્ચર્ય પામતાં રહેવું.

જેમનો કુટુંબ સાથે કંઈ સંબંધ હોતો નથી એવા લોકોના સ્વાભાવિકપણે બનવાના આબરમાં ચાકરી કરવાને જોઈ અનેક વાતોના વિચારે મન કચવાવાનો સંભવ છે, તોપણ, અપદ્ધાતને (દુઃખને) લીધે ઇબ્ન થઈને જેમનું દાઢપણું (સેવા ચાકરી) કરવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાયછે તેમને મદદ કરવા માટે તેવું મન કચવાવાનું કંઈ કારણ નથી. ગાડીઓની અઘડાઅથડી થયાથી, ઘણી ઉંચાઈ ઉપરથી પડવાને લીધે, અથવા તોફાની ઘોડા તથા ગળદના સપાટામાં આવવાથી, ઇબ્ન થવાના અનેક પ્રસંગ આવેલા ઘણાખરાના જોવામાં આવ્યા હશે. આવે પ્રસંગે, પ્રત્યેકે પોતા તરફથી દરેકને થવા જેવી હોય તેટલી મદદ કરવી જરૂરની છે. જેમને અંગે જંગલી સ્થિતિમાંનો નિર્દય પણાનો ધણો અંશ સિદ્ધક રહેલો હોય, તેજ આવી વખતે છેક ઉદાસી રહી શકશે. પરોપકારનો છેક સ્થૂળ વિચાર કરનારા લોકોને પણ જોઈ અપદ્ધાતથી દુઃખમાં પડેલા લોકોને મદદ કરવાની આવશ્યકતા દેખાઈ આવેલી છે, તોપણ આવે પ્રસંગે દુઃખમાં પડેલાને સારી રીતે ઉપયોગ થવા માટે જે પ્રકારનું જ્ઞાન અને કૌશલ્ય સંપાદન કરવાની જરૂર છે, તે મેળવવા માટે આજસુધી સુધરેલા લોકોમાં પણ કહેવા જેવો પ્રયત્ન થયેલો નથી. આવા પ્રકારનો યત્ન કરવાની આવશ્યકતા હાલમાંજ પાશ્ચાતલોકોને કોઈક ઠેકણે થોડી લાગવા માંડેલી છે. આજ સુધીની સ્થિતિ કહીએ તો, એકાદા મનુષ્યને જખમ લાગ્યો હોય ત્યારે, અથવા તેનો

હાથ પગ તૂટ્યો કે મરડાઓ હોય ત્યારે જે સેંકડો લોકો તેને મદદ કરવાની ઇચ્છાથી તેની આસપાસ ભરાઈ જાય છે, અને તેને માટે લાગણી બતાવતા હોય છે, તેમણે તે પ્રસંગે શું કરવું એની કંઈપણ માહિતી હોતી નથી. ઉલટું, અજ્ઞાનથી તેને કાંઈ વિરૂદ્ધ મનગમતા-જ ઉપાય કરે છે તેને લીધે સ્વાભાવિક રીતે જે પરિણામ બનવાનો હોય તેના કરતાં પણ ભયંકર પરિણામ બની આવે છે, અને મદદ કરવાની ઇચ્છાનો પરિણામ આપાય કરવો એમ બને છે. કારણ, ઉપાય કરવાના રસ્તા ઘણા થોડા હોય છે, પરંતુ આપાય કરવાના માર્ગ અસંખ્ય હોય છે. એને લીધે અજાણ્યા મનુષ્યના હાથથી આપાય થવાનોજ વિશેષ સંભવ હોય છે.

આ માટે પ્રસંગ આવે ત્યારે આ વિશેષ પ્રકારનો પરાપકાર પોતાના હાથથી કરવાની જેમની ઇચ્છા હોય તેમણે દુરદર્શિપણથી શસ્ત્રવૈદ્યની કળાનું અથવા વૈદ્યશાસ્ત્રમાના આ પ્રકરણમાના સ્થૂળ તત્વો નુ જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ. અપદ્ધાત બન્યાથી કુશળ શસ્ત્રવૈદ્યની મદદ મળે ત્યાં સુધીમાં વચ્ચે ઘણો વખત જાય છે, તે વખતે જખમ થયેલા મનુષ્યની કેવી વ્યવસ્થા રાખવી એ માહિતી હોવા પુરતું જ્ઞાન હોય એટલે થયું. અપદ્ધાતથી દુઃખ પામેલા લોકોને તાબડતોળ કયા ઉપાય કરવા એ વિષયના જ્ઞાનનો લોકોમાં પ્રસાર કરવા માટે પાશ્ચાત લોકોએ મોટી મોટી મંડળીઓ સ્થાપન કરેલી છે, અને અનુભવથી આ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ આપવા માટે એ મંડળીઓના આશ્રય નીચે ફરતી ઇસ્પીતાઓ રાખીને લોકોને શિક્ષણ આપવાનો ક્રમ ચાલેલો છે. આ મંડળીનો લોકો ઉપર અનંત ઉપકાર છે એમ કહેવું જોઈએ. કમનસીબથી આ જ્ઞાનનો અને કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરવાનો વખત આવ્યો એટલે તેનો થવો જોઈએ તેટલો ઉપયોગ થતો નથી એ દુઃખની વાત છે. ધલરાવાને લીધે અથવા અનેક ઉપાયો પૈકી

કયો યોજવો એનો નિશ્ચય જલદીથી ન કરતાં આવા પ્રસંગ આવવાને લીધે શીખેલું નિરૂપયોગી થાય છે. અનુભવી અને વહીવટ કરનારા લોકોની પણ કોઈ કોઈવાર તેવી સ્થિતિ થવાનો સંભવ છે. પછી જેમને કહેવા સરખો અનુભવ ન હોય તેમની તેવી સ્થિતિ થવી એમાં આશ્ચર્ય નથી. તોપણ એવા પ્રકારનો યત્ન કરવો નિરૂપયોગી છે એમ સમજવું નહિ; ઉલટો, તે વિશેષ કાળજી પૂર્વક થઈને, લોકોને જાસ્તી અનુભવ લેવા દેવો, અને બને તો આવા પ્રકારના જ્ઞાનનો સામાન્ય લોકશિક્ષણમાં પણ પ્રવેશ કરવા માટે ખટખટ કરવી જરૂરની છે.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

જીલમમાં અને સંકટમાં ફસાઈ પડેલાને મદદ.

નીતિવિષયક કલ્પના મનમાં લાવીને તે ઉપર વિચાર કરવાની જેની યોગ્યતા હોય તે પ્રત્યેક મનુષ્યને અનેક કારણે, જીલમથી પીડાએલા લોકોને મદદ કરવી એમ લાગે છે. વળી ધણુંકરીને જેમના ઉપર જીલમ થાય છે તે જીલમ કરનારાથી દુર્બળ હોય એટલે તો તેમના વિષે ધણીજ દયા ઉત્પન્ન થાય છે. જેમના ઉપર જીલમ થતો હોય તેમનાં શારીરિક અથવા માનસિક દુઃખો પ્રત્યક્ષ જોઈને અથવા સાંભળીને, મનુષ્યનાં મન એકદમ કળકળા ઉઠે છે; જીલમ કરનારા વિષે તિરસ્કાર યુક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે; વ્યક્તિવિષયક હકની પાયમાલી થયાને લીધે ન્યાય દેવતાનો અંગમાં પ્રવેશ થાય છે, અને તે મનુષ્યની દૂરના પરિણામ તરફ જલદી નજર પહોંચવા જેવી હોય તો, સમાજસંસ્થાના સામાન્ય તત્વનું ઉલ્લંઘન થયાથી તેને ધણું ગુસ્સો આવે છે. જીલમે ત્રાસી ગયેલા લોકો વિષે વિચાર મનમાં

આવ્યો હોય તો આટલા મનોવિકાર એકદમ ઉત્પન્ન થાય છે. સુધારના કેવળ બહારના અંગોનું જ પ્રદર્શન કરનારા લોકોની વાત જૂદી, પરંતુ તેના અંતરનો જેના મન ઉપર પૂર્ણ પરિણામ થયો છે તે મનુષ્ય જીવનમયી પીડિત થયેલા લોકોને મદદ કરવા સારૂ એવા પ્રકારના પ્રયત્ન કરશે કે, તેમના યોગથી તેને પોતાને સંકટમાં પડવું પડે તોપણ તેની તે પરવા કરશે નહિ.

અર્ધા સુધરેલા લોકોના દેશ કળજે કરવા સારૂ, અને જંગલી લોકો સાથે લડીને તેમને હાંકી મેલવા વાસ્તે પગાર આપીને રાખેલા લશ્કરમાના સિપાઈઓએ દેખાડેલા શૌર્યની કિમત, એકાદ જનાવરે પોતાના બક્ષસ્થાને પડનારા દુર્બળ પ્રાણી ઉપર ઝડપ મારીને તેને પોતાના હસ્તગત કરવાને જે શૌર્ય બતાવવું તેના જોટલુંજ તે સમજવું જોઈએ. જે મનુષ્ય આત્મસંરક્ષણ કરવાને માટે અથવા પોતાના દેશ ઉપર પરચક આવ્યું હોય ત્યારે તેનું સંરક્ષણ કરવા માટે જીવ ઉપર આદરીને લહે છે, તેનું શૌર્ય માત્ર પ્રશંસા કરવા લાયક અને અનુકરણ કરવા લાયક સમજવું જોઈએ. પહેલા પ્રકારનો પરાક્રમ કરવાને મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ સ્વાર્થને લીધે ઉદ્બુકત થાય છે, પરંતુ તે સ્વાર્થમાં મનુષ્ય જાતિને ઓછાપણું આણનારું કંઈ નથી, પણ તે ઉલટું ભૂપણાવહન છે. ખીન્ન પ્રકારના પરાક્રમમાં અપ્રત્યક્ષ સ્વાર્થ છે. પોતાના દેશને પરાધીનતા ન આવે એ માટે યત્ન કરવામાં પ્રત્યેક મનુષ્યનું હિત છે. આ પ્રત્યક્ષ સ્વાર્થની કલ્પના સાથે વળી પોતાના દેશજીવુઓ ઉપર ઉપકાર કરવાનો પણ વિચાર હોવાનો સંભવ છે. ઉપરના પ્રકારમાં સ્વાર્થનો થોડો ધણો પણ અંશ હોયજ. પરંતુ દુર્બળનું પ્રયત્નથી રક્ષણ કરવા માટે તેના સામર્થ્યથી ન ખીતાં પોતાનો જીવ જોખમમાં નાખી જે પોતે યત્ન કરે છે તેનો તે વર્તનમાં સ્વાર્થનો ખીલકુલ મેશ હોતો નથી, દુર્બળને મદદ કરવા સારૂ એવી રીતે બતાવેલું ધૈર્ય આત્યંત

શ્રેષ્ઠ પ્રતિનું છે, કારણ તેના ઉત્પાદક મનોવિકાર મનુષ્ય સ્વભાવના અતિ ઉન્નત સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન થનારા હોય છે.

પરોપકારના આ પ્રકારનું મહત્ત્વ ધર્મ પુસ્તકમાં અને નીતિ-શાસ્ત્ર ઉપરના ગ્રંથોમાં કેટલું બહું લખેલું હોય છે તેપણ તેનો મનુષ્યોના મન ઉપર ઘણો થોડો પરિણામ થયેલો છે. સર્વ વ્યતના અને સર્વ ધર્મના લોકોમાં દુર્ગંજોનું જીવનથી રક્ષણ કરવા વારતે જેમણે પોતાના હવ સંકટમાં નાંખેલા છે, એવા ઉદાર આત્મા આજમુઘી પુષ્કળ થઈ ગયેલા છે; પરંતુ જૂદા જૂદા સમાજમાંના લોકોની સામાન્ય રીતે સ્થિતિ બેઠ હોય તો, પરોપકારના આ તત્વોનો કદેવા જેવો અગત્ય જેગના ઉપરબેઠેલો છે એવા મનુષ્યોનો સમાજ મળવો કઠણ છે. ખ્રિસ્તી મીશનરી ખ્રિસ્તી ધર્મના સામર્થ્ય વિશે મોટી શેખી મારે છે, તથા હિંદુઓ અને મુસલમાનો પણ પોતે પોતાના ધર્મની શેખી મારે છે. પરંતુ ધર્મના જૂદા જૂદા પંથોના લોકોએ પરસ્પર નેટલો જીવન કરેલો છે તેટલો જગતમાં બીજા કાઈપણ કામ મારે થયેલો નથી, આ એક બીજામાંના જીવન કિવાય, ખ્રિસ્તી દેશોએ એક પછી એક બેઠેલો તેટલા દેશ કળજે કરીને ત્યાંના લોકો ઉપર ધાય તેટલો જીવન કરેલો છે, અને હજી પણ ખ્રિસ્તી દેશો પગ નીચે ચગદી નાંખેલા દેશોમાંના લોકો ઉપર થોડો ઘણો પણ જીવન કરે છે. હવે ખ્રિસ્તી લોકોમાં હાલની સ્થિતિમાં ન્યાયી અને પરોપકારવાળી વ્યક્તિઓ વધારે જણાય છે એ વાત ખરી, પરંતુ તેનું કારણ ખ્રિસ્તી ધર્મ નથી પણ તેમની માનસિક ઉન્નતિ છે. મરીજ ઉપર જીવન કરનારા નિકરણ પુરૂષો બેતાંજ તેમનો ધિક્કાર આવવો બેઠેલો; પરંતુ નાનપણથી આ વાત હમેશાં આંખ આગળ હોવાને લીધે તેનો એટલો ધિક્કાર આવતો નથી. નિસાજમાં જનારાં છોકરાંમાં પણ જીવનની વર્તનના પ્રકાર દેખાઈ આવે છે. મોટા અને લાંબા છા-

કરાએ નાનાં છોકરાંને જોઈએ તેટલો ત્રાસ આપવો અને તે વિષે
કોઈએ સું કે ત્યાં કરવું નહિ એવો પ્રકાર સર્વત્ર જડી આવે છે. ધા-
મિક લોકોની દેખરેખ નીચે આવતી ખોડિંગશાળાઓમાં પણ આજ
પ્રકાર જણાઈ આવે છે. વધારે શું, આ શાળા ઉપર ધર્મનું આડંબર
ખતાવનારા અધિકારીને પણ તે વાત સમજવામાં આવી હોય તોપણ
તે તે તરફ આંખ આડા કાન કરે છે. કોઈ કોઈવાર તો છોકરાં-
એ કરેલા જુલમને લીધે ભયંકર અપધાત બને છે. થોડાં વર્ષ પહેલાં
આવા અપધાતથી એક છોકરો મરણ પામ્યા વિષે એક બિરાધે દી-
લગીરી પ્રદર્શિત કરીને તે વિષે પછી કંઈ વિશેષ કંઈ નહિ. આવોજ
દાખલો થોડા દિવસ ઉપર કલકત્તામાં બનેલો છે ત્યાં નિશાળના
છોકરાઓથી ભયભિત થઈ એક ખારવાને ડુખી મરવાનો માર્ગ
લેવો પડ્યો હતો.

નાનાથી તે મોટા સુધી અને જંગલી લોકોથી સુધારાની શેખી
મારનારા લોકો સુધી પરોપકારના જે પ્રકારની મોટી ઉણપ દેખાય છે
તેની આવશ્યકતા લોકોના મન ઉપર દસાવવાનું કામ ઉદ્ધાંત નીતિત-
ત્વની મદદથી કરવું જોઈએ. પ્રજાળના જુલમથી દુર્બળનું સંરક્ષણ
કરવા સાર પોતાને ઇન્ન થઈ તોપણ તે સોસવી એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું
કર્તવ્ય છે, એ મનમાં રાખીને ચાલનારા લોકોનું કોઈ પણ સમાજ-
માં પ્રાગલ્ભ્ય થયા સિવાય મનુષ્ય સ્વભાવને અને મનુષ્યની સામા-
જિક સ્થિતિને અતિ ઉચ્ચત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવું શક્ય નથી.

મનુષ્યે દુષ્ટ સ્વભાવથી એક બાળને ત્રાસ આપવાને લીધે ય-
થેક્ષા અથવા થવાના દુઃખનાં નિવારણ કરવા માટે, અને તેજ પ્રમા-

છે પંચમહાભૂતાત્મક સૃષ્ટિમાંના અને ભાગફેડ જે શક્તિના યોગથી આલેશીઓ છે તેમના ભયંકર સ્વરૂપનાં, મનુષ્યના જીવન કરતાં પણ ધાતક પરિણામ નિવારણ કરવા માટે, પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનું કટલું તુકસાન કરી લેવા તૈયાર થવું જોઈએ એવાતનો વિચાર કરતા પહેલાં આ પ્રત્યેક પ્રકારના અનર્થ ટાળવા માટે જે ધૈર્યની આવશ્યકતા હોય છે તે વિષે જે બોલ લખવા જરૂરના છે. આ ધૈર્યની બીજાપ્રકારની વાતમાંજ વિશેષ જરૂર લાગે છે. કારણ મનુષ્યને કંઈ પણ કરેલા આ-વવાનો સંભવ છે. પરંતુ સૃષ્ટિમાંની શક્તિની અગાડી દયા માયા વ-ગેરે કાંઈ પણ આલવાનું નથી.

ધૈર્ય આ ગુણને સંગ્રામે સાધારણ લોકોનો કલ્પના અમલકારિક હોય છે. દેશકાળ વર્તમાનનો વિચાર ન કરતાં મનુષ્યને અંગે ધૃતતા દેખાઈ આવી કે, તેમનું સર્વ પ્રસંગે સરખુંજ વખાણ કરવું અને તે-મનો અભાવ દેખાઈ આવ્યો એટલે તેમની નિંદા કરવી એવું તેમના મનનું વલણ હોય છે. એવા પ્રકારની અવિચારની પ્રવૃત્તિનું કોઈ દિવસજ સમર્થન કરવામાં આવનાર નથી. સઘળી રીતે નહિ તોપણ ધણે અંશે, આ ગુણનો મનુષ્યના અંગમાં ઉદય થઈને તેની વૃદ્ધિ થવાનું કારણ તેનો પોતાનો જગતમાં અનુભવ થાય. સં-કટ સાથે ટક્કર ઝીલીને તેમાંથી નિભાવી લેવાનું પોતાનું સામર્થ્ય પ્રત્યેક મનુષ્ય વખતે વખતે કસમાં લાવીને જુએ છે, અને આવે અનેક પ્રસંગે તેને જેવો અનુભવ થાય તે પ્રમાણે તેનો સ્વભાવ બીકણ અથવા હીંમતવાળો બને છે. કૂર પ્રાણીઓ સાથે અથવા સૃષ્ટિ-માંની ઉગ્રશક્તિ સાથે લઢવાને જે મનુષ્યોને અનેક પ્રસંગે અપયશ આવ્યો હોય, અને તેનું દુઃખદાયક પરિણામ ભોગવવું પડેલું હોય, તેમના ઉપર રૂશીને તેવો પ્રસંગ આવ્યો હોય તો તેમણે અગાડી પગ

કરાઓ નાનાં છોકરાંને જોઇએ તેટલો ત્રાસ આપવો અને તે વિષે કોઇએ શું કે ત્યાં કરવું નહિ એવો પ્રકાર સર્વત્ર જડી આવે છે. ધાર્મિક લોકોની દેખરેખ નીચે ચાલતી બોર્ડિંગશાળાઓમાં પણ આજ પ્રકાર જણાઇ આવે છે. વધારે શું, આ શાળા ઉપર ધર્મનું આડંબર બતાવનારા અધિકારીને પણ તે વાત સમજવામાં આવી હોય તોપણ તે તે તરફ આંખ આડા કાન કરે છે. કોઇ કોઇવાર તો છોકરાંએ કરેલા જીલમને લીધે ભયંકર અપઘાત બને છે. થોડાં વર્ષ પહેલાં આવા અપઘાતથી એક છોકરો મરણ પામ્યા વિષે એક બિશપે દી-લગીરી પ્રદર્શિત કરીને તે વિષે પછી કંઇ વિશેષ કંઈ નહિ. આવેજ દાખલો થોડા દિવસ ઉપર કલકત્તામાં બનેલો છે ત્યાં નિશાળના છોકરાઓથી ભયભિત થઇ એક ખારવાને ડુબી મરવાનો માર્ગ લેવો પડ્યો હતો.

નાનાથી તે મોટા સુધી અને જંગલી લોકોથી સુધારાની શેખી મારનારા લોકો સુધી પરોપકારના જે પ્રકારની મોટી ઉણપ દેખાય છે તેની આવશ્યકતા લોકોના મન ઉપર ઠસાવવાનું કામ ઉત્ક્રાંત નીતિતત્વની મદદથી કરવું જોઇએ. પ્રણબના જીલમથી દુર્બળનું સંરક્ષણ કરવા સાર પોતાને ઇબ્દ થઇ તોપણ તે સોસલિ એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે, એ મનમાં રાખીને ચાલનારા લોકોનું કોઇ પણ સમાજમાં પ્રાગલ્ભ્ય થયા શિવાય મનુષ્ય સ્વભાવને અને મનુષ્યની સામાજિક સ્થિતિને અતિ ઉન્નત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવું શક્ય નથી.

મનુષ્યે દુષ્ટ સ્વભાવથી એક બાબતે ત્રાસ આપવાને લીધે થયેલા અથવા થવાના દુઃખનાં નિવારણ કરવા માટે, અને તેજ પ્રમા-

જો પંચમહાભૂતાત્મક સૃષ્ટિમાંના અને ભાગદેહ ને શક્તિના યોગથી ચાલેલીઓ છે તેમના ભયંકર સ્વરૂપનાં, મનુષ્યના બુદ્ધિમંત્ર કરતાં પણ ધાતક પરિણામ નિવારણ કરવા માટે, પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનું કેટલું તુકસાન કરી લેવા તૈયાર થવું જોઈએ એવાતનો વિચાર કરતા પહેલાં આ પ્રત્યેક પ્રકારના અનર્થ ટાળવા માટે ને ધૈર્યની આવશ્યકતા હોય છે તે વિષે જે બોલ લખવા જરૂરના છે. આ ધૈર્યની ખીન્નપ્રકારની વાતમાંજ વિશેષ જરૂર લાગે છે. કારણ મનુષ્યને કંઈ પણ કરેલા આ-વવાનો સંભવ છે. પરંતુ સૃષ્ટિમાંની શક્તિની અગાડી દયા માયા વ-ગેરે કાંઈ પણ ચાલવાનું નથી.

ધૈર્ય આ ગુણને સંગ્રામે સાધારણ લોકોનો કલ્પના અમલકારિક હોય છે. દેશકાળ વર્તમાનનો વિચાર ન કરતાં મનુષ્યને અંગે ધૃતતા દેખાઈ આવી કે, તેમનું સર્વ પ્રસંગે સરખુંજ વખાણ કરવું અને તે-મનો અભાવ દેખાઈ આવ્યો એટલે તેમની નિંદા કરવી એવું તેમના મનનું વલણ હોય છે. એવા પ્રકારની અવિચારની પ્રવૃત્તિનું કોઈ દિવસજ સમર્થન કરવામાં આવનાર નથી. સઘળા રીતે નહિ તોપણ ઘણે અંગે, આ ગુણનો મનુષ્યના અંગમાં ઉદય થઈને તેની વૃદ્ધિ થવાનું કારણ તેનો પોતાનો જગતમાં અનુભવ થાય. સં-કટ સાથે ટક્કર ઝીલીને તેમાંથી નિભાવી લેવાનું પોતાનું સામર્થ્ય પ્રત્યેક મનુષ્ય વખતે વખતે કસમાં લાવીને બુદ્ધિ છે, અને આવે અનેક પ્રસંગે તેને જોઈ અનુભવ થાય તે પ્રમાણે તેનો સ્વભાવ ખીકણ અથવા હીંમતવાળો બને છે. ફૂર પ્રાણીઓ સાથે અથવા સૃષ્ટિ-માંની ઉચ્ચશક્તિ સાથે લઢવાને ને મનુષ્યોને અનેક પ્રસંગે અપયશ આવ્યો હોય, અને તેનું દુઃખદાયક પરિણામ ભોગવવું પડેલું હોય, તેમના ઉપર પ્રશ્ન તેવો પ્રસંગ આવ્યો હોય તો તેમણે અગાડી પગ

મૂકવા નીકળતું એ સ્વાભાવિક છે. પણ એવે પ્રસંગે પ્રત્યેક વખતે યશ આવતો ગયો તો મનુષ્યને ધૈર્યનાં કામો કરવાને બીક લાગે એવું રહેતું નથી; અને કોઈકોઈવાર અવિચાર કરવાની પણ ઇચ્છા મનુષ્યના અંગમાં ઉત્પન્ન થાય છે. નવાં નવાં ધૈર્યનાં કામો હાથથી થતાં ગયાં એટલે વધારે વધારે સમાધાન થાય અને વળી પરાક્રમ કરીને બતાવવાની તક આવી હોય તો તે સાધવા વિષે પરાકાષ્ટાની ઉત્કંઠા થવી એવી મનુષ્યની સ્થિતિ થઈ જાય છે. એ ઉપરથી એમ દેખાય છે કે, બીકલુપણું અને ધૈર્ય એ સ્વાભાવિકપણે ઉત્પન્ન થનારા મનુષ્ય સ્વભાવના ધર્મ છે. શારીરિક સામર્થ્ય, નીતિ વિશયક વિચારતું અને મનોવિકારતું પ્રાબલ્ય, તથા બુદ્ધિઆપલ્ય, એ ગુણમાં જે પ્રમાણથી કમીપણું હશે તે પ્રમાણથી મનુષ્યને અંગે બીકલુપણું ઉત્પન્ન થશે અને જે પ્રમાણે આ ગુણતું અધિક્ય હશે તે પ્રમાણથી તેમને અંગે ધૈર્ય આવશે. કોઈપણ કઠણ કામ અંગે લીધા પહેલાં તે કરવાને કયા પ્રકારની અડચણ આવવાનો સંભવ છે અને તેમાંથી નિભાવ થવાને પોતાને અંગે પૂર્ણ સામર્થ્ય છે કે નહિ એની અજમાશ કરવી ઘણી કઠણ હોય છે અને આ અજમાશ બુલ્યા તો પ્રાણ જવાનો સંભવ હોય છે. ઉદાહરણ માટે આદ્યપસ પર્વત ઉપર ચઢીને ત્યાંની માહિતી મેળવવાનું ઘણું અઘરું કામ કરવાનું છે એવી કલ્પના કરો. જે એકાદો મનુષ્ય શરીરે એટલો અશક્ત હોય, કે બે ત્રણ હજાર ફૂટ ચઢી ગયાની સાથે તેને પગ અગાડી મૂકવાની શક્તિ ન હોય; અથવા તેના હાથે ખડકનો અથવા જાડના મૂળાઆંતે ટેકો રાખી પોતાનું શરીર ધણીવાર ધારણ કરી રાખવાનું સામર્થ્ય ન હોય; કે તેની દૃષ્ટિ ધીમી હોવાને લીધે પોતાની આંખ આગળની જમીન તેના ઉપર પોતાનો પગ બરોબર ઠરે એવા પ્રકારની છે કે નહિ તે ઝાળખી શકતું ન હોય; અથવા કઠણ પ્રસંગ આવ્યો છતાં તેમાંથી પ્રારપડીને જવાના તેના અંગમાં સમય સૂચકતા બીલકુલ નહોય; તો

એવા માણસે એવા મહામાત્ર કામમાં હાથ ધાલવાનો વિચાર સ્વ-
મામાં પણ આણુવો નહિ. ઉપર કહેલા શારીરિક અથવા માનસિક દોષો
પેદા જે એક પણ અંગે હોય તો તે બાકીના સર્વગુણોને નિરપયોગી
કરી નાંખીને તે મનુષ્યનો નાશ કરવાને બસ થશે. એવા મનુષ્યે એવું
કામ હાથમાં લેવું એ ધૈર્ય ન હોઈને મૂર્ખપણાનું સાહસ છે. પરંતુ
જે મનુષ્યના હાથ પગ સશક્ત હોઈને સૂક્ષ્મ હવામાં સ્વાસોસ્વાસને
યોગ્ય એવાં જેનાં દેહસાં હોય અને જેની ધન્દિઓ તિક્ષણ હોઈને
મગજ શાન્ત અને સ્વચ્છ હોય તથા પ્રસંગે ન ગભરાતાં યુક્તિથી
છૂટીજવાનું જેના અંગમાં શામર્ય હોય, તેમને એવાં જેખમનાં કામ
અંગ ઉપર લેવાંમાં હરકત નથી. આવા ગુણોનું ધૈર્ય, એ સ્વભાવિક
પરિણામ છે.

મનુષ્યને અંગે હમણાં કહેલા ગુણુદોષ જે પ્રમાણથી હોય તે
પ્રમાણથી તેનું વર્તન વધતા ઓછા ધૈર્યનું અથવા ખીકણપણાનું હોય
છે. વળી કોઈના પણ ધૈર્યના અથવા ખીકણપણાના વર્તન ઉપર ટી-
કા કરતાં આ ગુણુદોષનો વિચાર કરવો જોઈએ. ઘણે પ્રસંગે
ખીકણ પણાએ જતાવવામાં આવેલા દોષો વિષે દયા આવવી
અને ધૈર્ય જતાવનારા ગુણો માટે સન્માન ખુદિ ઉત્પન્ન થવી, આ
કરતાં વધારે તિરસ્કાર અથવા રતુતિ કરવાનું કારણ નથી. ઘણે પ્ર-
સંગે આનું કહેવાનું કારણ, કટલાક થોડા પ્રસંગે દોષોને લીધે અ-
થવા ગુણને લીધે સ્વાભાવિક રીતે જે ખીકણપણું અથવા ધૈર્ય ઉત્પન્ન
થવાં જોઈએ તેના કરતાં પણ ઘણાં વધારે જતાવવામાં આવે છે.
એવું થયું હોય તો પહેલા વિષે ધિક્કાર અને ખીજા વિષે વખાણ કરવું
એ જરૂરનું છે. પરંતુ વાજપી કરતાં વધારે જતાવેલું ધૈર્ય અવિચારનું
સાહસ માત્ર ન હોવું જોઈએ.

સાધારણ પ્રમાણથી કોઈ પણ મનુષ્યને એકાદું ધૈર્યનું કામ

કરવા વિષે સંમતિ આપતાં અથવા એકાદું કૃત્ય પોતાને હાથે લેતાં તે કૃત્યનું મહત્વ અને કરનારને અંગે તે કરવાનું સામર્થ્ય એમની અજમાસ કરી જોવી જોઈએ. સામર્થ્યની અજમાસ કરતાં અનેક વાતોનો વિચાર કરવો જરૂરનો છે. મનુષ્યના વયના પ્રમાણથી તેનું ધૈર્ય ઓછું વધતું થાય છે. ભરજીવાની હોય ત્યારે ધૈર્યનાં જે કામ મનુષ્ય કરી શકે તે તેનાથી નાનપણમાં અથવા વૃદ્ધાવસ્થામાં થવાનાં નહિ. તેજ પ્રમાણે મનુષ્યની શરીર પ્રકૃતિ હમેશાં સરખી રહેતી નથી, કોઈ કોઈ વાર મનુષ્યને અંગે એવી અચળાઈ દેખાઈ આવે છે કે ધૈર્યનાં કામો કરવાને તેને ઉમેદ લાગે છે; પરંતુ જીભ કોઈ કોઈ પ્રસંગે કહેવા સરખો આજર ન છતાં તેના શરીરમાં તે જોમ દેખાતું નથી. હવે મનુષ્યના મનની સ્થિતિનો પણ વિચાર કરવો જરૂરનો છે. કારણ જો કે એકાદી વાત લક્ષમાં આવવાને અથવા એકાદી વૃત્તિ હાથથી બનવાને ક્ષણનો વિલંબ લાગ્યો તો જીવ જવાનો પ્રસંગ આવે એવી સ્થિતિ થાય છે. આ સર્વ વાતનો વિચાર કર્યા પછી પ્રત્યેક મનુષ્યમાં કંઈ શારીરિક અથવા માનસિક ધૈર્ય વધારે હોય તો તે પણ પહેલું જોઈએ. કોઈ જાતનો વિકાર મનુષ્યને હોય તો તેને લીધે પણ જીકણપણું ઉત્પન્ન થાય છે.

આ વિશેષ વાતનો વિચાર કર્યો નહિ હોય તોપણ સંકટના કામો અને તેમાંથી પાર પાડવાનાં સામર્થ્ય એ જો વચેના સંબંધનું કંઈપણ તારતમ્ય જોઈને મનુષ્યે તે કામો અંગ ઉપર લેવાં જોઈએ, એવી સાધારણ લોક સમજ છે. એ તારતમ્ય ન જોતાં મહાભારત કામ અંગ ઉપર લેવાના સ્વભાવને ‘સહાસીક’ એમ કહેવાનો રિવાજ છે. “ આગળ પાછળનો વિચાર કરવો એમાંજ વધારે શૌર્ય છે. ” એમ યુદ્ધ પ્રસંગના સંબંધે કહેવાનો રિવાજ છે અને તેનો અર્થ એટલોજ કે શત્રુ સાથે મીઠા બાંધવી જોઈ વધારે કંઠણ હોય તો તે ભાંજગડમાં

ન પડતું એ કાલકાળપણું છે. જીવનાં સંકટોના કાળમાં પણ એ વર્તન હાલુ પાડ્યા સૂરણાં છે. ગતિ બદલનાં કાળ કોઈએ માથે લીધાં હોય તો તે વિવેની પાસંદગી બતાવવી જોઈએ. જરૂરનું કારણ ન હતાં પોતાનો હવ જોખમનાં નાંખનારા કટલાક મૂર્ખ લોકો હોય છે અને તેમનાં અજ્ઞાનનાં લોકો તરફથી ઘણાં વખાણુ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય લોકો તરફથી જે વાત ઘેરની કરીને સમજવામાં આવે છે, તેમાંની ઘણીખરી કેવળ મૂર્ખપણુની હોય છે. વાસ્તવિક રીતે આવી વાત કેવળ સૈયં દર્શાવનારી ન હતાં અગાડીના પરિણામની અજ્ઞાનતા દર્શક હોય છે. સાદો ઉતુ હોય તોપણ નિષ્કાળજીપણુથી હવ ઉપર ઉદાર થવું સારૂ નથી.

જેમની અગાડી દયા માયા કાંઈ પણ આવવાની નથી એવી સંજિમાંની સંજિના પ્રભાવને લીધે જે લોકો સંકટમાં પડ્યા હોય તે-ગને પરાપકાર બુદ્ધિએ દોષાવવાનું કરવાને વારતે યતન કરતાં ઉપર આપેલી વાતનો વિચાર કરીને, શિવાય આગળ ગતાવ્યા પ્રમાણે આ યતન કરનારાના હવને અપાય થયો હોય તો તેનાથી અપ્રત્યક્ષ પરિણામ શો બનવા જોશે છે, એનો પણ વિચાર થયો અવશ્યનો છે.

આટલી વાર સુધી સામાન્ય વિચાર થયો, હવે એક જે વિશેષ પ્રસંગનાં ઉદાહરણુ લેઈએ. એક માણસ પાણીમાં જુટે છે, તેને બચાવવાને માટે પરાપકારની દૃષ્ટિએ ભુલકો મારવો કે નહિ એ વિષે પાસેના મનુષ્યનું શું કર્તવ્ય છે તે જોઈએ. આ દેકાણે પાસે રહેલા મનુષ્યના અંગના ઘેર્યનો અને તેની સ્થિતિનો વિચાર કર્યો હોય તો કટલાક લોકોએ પાણીમાં ભુલકો મારવો યોગ્ય થશે, કટલાકે તે મારવો નહિ એ નિશ્ચયપણે કહી શકાય નહિ, અને કટલાક લોકોએ એ પ્રયત્નમાં પરતું યોગ્ય ધ્યાન નહિ.

જે એકાદો મનુષ્ય તારો હોય અને તેને અંગે પુરું

સામર્થ્ય હોય, તો તેણે પાસે જુડતા માણસને જાણવવાનો પ્રયત્ન ન કરવો એ નિર્દયપણાનું અથવા તેના કરતાં પણ ખરાબ વર્તન સમજવું જોઈએ, અને તે વિષે હોય આપવો જોઈએ. જે મનુષ્યના અંગમાં પોતાપર વધારે સંકટ ન આવતાં જીવતા હોય જાણવાનું સામર્થ્ય હોય, તેણે તેનો ઉપયોગ ન કર્યો તેથી મનુષ્ય વધ તરફ દુર્લક્ષ કરવાનો આરોપ તેના ઉપર મેલવાને હરકત નથી. તેના સંબંધી દક્ષ એકલ સગળ જતાવાય, તે એકે, જુડતા મનુષ્યને જાણવા જતાં જાણનાર ને જુડનાર જાણના હોયને જોખમ ધાય; પરંતુ જાણનારા મનુષ્યે જુડનારા મનુષ્યની પછાડી જઈને તેને ધાધો હોય તો તેવું થવાનો સંભવ નથી.

પરંતુ જે મનુષ્યના અંગમાં પ્રસંગને અવશ્ય એટલું જળ અને તરવાનો કસળ ન હોય અથવા જાણ ન હોય, તેના વિશે શો અભિપ્રાય આપવો ? મનુષ્ય તેટલો જાણવાન ન હોય તો તેનાથી વધારે વાર સુધી પાણીમાં ટકી શકાય નહિ, અથવા જાણવાન હોય તોપણ ટેવથી તરવામાં સારી રીતે વાકેફગાર થયા શિવાય તેનાથી એ કામ નિભવાનું નહિ. કદાપિ તે મનુષ્યના અંગમાં સો પચાસ હાથ સુધી તરવાનું સામર્થ્ય હોય અને જુડનારો મનુષ્ય તેના કરતાં પણ અધિક અંતરે હોય, અથવા આ પ્રસંગ સમુદ્રમાં જાણેલો હોય તો મોજનું જોર એટલું જાણું ભયંકર હોય કે તેના સપાટામાંથી પોતેજ છૂટવાની પંચાત. પછી જુડનારાને જાણવાવાની વાતતો દૂરજ રહી. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોય તો અવિચારની પરોપકાર જુદીએ મનુષ્ય હોય જોખમમાં નાખવાને લક્ષે તૈયાર થાય; પરંતુ આધુપાછું જોઈને પરોપકારનો વિચાર કર્યો હોય તો આવે પ્રસંગે મનુષ્યે અગાડી ખગ ન મૂકવા એજ યોગ્ય છે. આ ઠેકાણે અવિચારવાળા પરાર્થને વિચારવાળા સ્વાર્થે પ્રતિજ્ઞ કરવો જોઈએ. કારણ, એક હોય જાણવાનો નિર્ણય

યત્ન કરવામાં જે હવનો નાશ થવો એ સર્વથા અયોગ્ય છે.

ખીછ પણ કેટલીક વાતોનો વિચાર કરવો અવશ્યનો છે. જે મનુષ્યને ખામડી છોકરાં અને નછોકરાં સગાં ન હોય, એટલે જેના મરણે કહેવા સરખું દુઃખ કાઢતે થવાનો સંભવ ન હોય, તેમણે જેના અંગ ઉપર કુદુળ સંબંધી અનેક પ્રકારની જવાબદારી છે એવો મનુષ્ય જે ઠેકાણે અગાડી ધસનાર નહિ, તે ઠેકાણે થોડું ઘણું સાહસ કરવું યોગ્ય થશે. આવે ઠેકાણે પરોપકાર ખુદ્દિજ એકને અગાડી જવાને અને ખીન્નને પછાડી રહેવાને કહે છે. આત્મસંરક્ષણની ખુદ્દિ પ્રત્યેક મનુષ્યને અંગે સ્વાભાવિકપણે ઉત્પન્ન થયેલી હોય છેજ, પરંતુ તેનો કંઈ સંબંધ ન છતાં, પોતા ઉપર અવલંબીને રહેનારા મનુષ્ય સંબંધી પોતાનાં કર્તવ્યો વિષે વિચાર મનમાં આવીને, સંકટમાં પડેલા મનુષ્યને છોડાવવાને વારતે અગાડી વધવાને તૈયાર થયેલો પગ જે જગોએ હોય તેજ જગોએ રહેવાનો સંભવ છે.

આ ઉપરથી એવું ધ્યાનમાં આવશે કે, આ સંબંધી કંઈ ખાત્રી પૂર્વક કહી શકાય નહિ. કુશળ તરનારા સંબંધી ઉપર આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે જ્યાં કર્તવ્યની દિશા ખુલ્લે ખુલ્લી દેખાય છે તે પ્રસંગ છોડીને ખાટીના પ્રત્યેક ઠેકાણે તે તે વખતપુરતું અને તે તે વ્યક્તિને પૂરતો જૂદો વિચાર કરવો જોઈએ. આ વિચાર કરતાં પૂર્વે કહેલી સર્વ વાત લક્ષમાં આણીને, વળી ખીન્ન જે મનુષ્યનો હવ જગ્યાવવાનો તે મનુષ્ય કેટલી કિંમતનો છે એ પહેલું જોવું જોઈએ. કારણ, જેવું વર્તન ઘણું શહાણુપણાનું હોય અથવા જેનાથી સમાજને વધારે ઉપયોગ થવા સરખો હોય, એવા મનુષ્યના હવને માટે જેટલો યત્ન કરવો યોગ્ય છે તેટલો દુષ્ટ અને દુરાચારી મનુષ્ય માટે કરવાની જરૂર નથી.

એકાદો મનુષ્ય ખુડતો હોય તો તેને જગ્યાવવાનો પ્રયત્ન કરવા

સંબંધી ઉદ્ભવનારા પ્રશ્ન કહણુ હોય છેજ. પરંતુ તેના કરતાં પણ કહણુ પ્રશ્ન આગમાં મરનારા મનુષ્યને છોડાવવાના સંબંધી ઉત્પન્ન થાય છે. પહેલા પ્રસંગે યુગનારાનો જીવ બચાવવા જનારા મનુષ્યનું સામર્થ્ય, ચાતુર્ય અને અપજ્ઞતા એમનો પુષ્કળ ઉપયોગ થવાનો સંભવ હોય છે. અને પાણી જોડે કોઈવાર શાંત હોય છે અને કોઈ કોઈવાર તેમાં ભયંકર મોજાં ઉત્પન્ન થાયછે, તોપણુ તેની તેમને તે વખત પૂરતી સારી અજમાશ કરતાં આવડે છે. પરંતુ આ પ્રસંગે જે અશ્મી સાથે સંબંધ હોય છે તેની ધાતક શક્તિનું જોર ધણું ભયંકર હોઈને ત્યાં સામર્થ્યનો લગારપણુ ઉપયોગ થતો નથી, અને પહેલેથી કોઈ પણ પ્રકારની અટકળ કરી શકાતી નથી.

સાહસિક મનુષ્યે પોતાના જીવની પર્વા ન કરતાં આગના મોમાં પેશી જઈને પોતાના આત્મ અને નાહિત મનુષ્યોના પણ જીવ બચાવવાનાં ઉદ્દેશરૂપે વારંવાર આપણા સાંભળવામાં તથા વાંચવામાં આવે છે; અને તેજ પ્રમાણે આના પ્રયત્ન કરવાને વાસ્તે આગમાં પડીને રાખેડી થયેલા મનુષ્યની હૃદયને ભેદે એવી હકીકત પણ ધણી વાર બની આવે છે. આવે પ્રસંગે એકાદ માણસને આગમાં પડવા વિષે આપણે સલાહ આપવી કે શું ? એક પ્રાણીનો જીવ બચાવવાનો ધણો સંભવ ન છતાં બીજા પ્રાણીએ પોતાના જીવની આહુતિ આપવી એટલી આત્મત્યાગની પરાકાષ્ટા થવી એવો પરોપકારનાતત્વનો ઉદ્દેશ છે શું ? આ પ્રશ્નનો બંધ બેસતો ઉત્તર આપી શકતો નથી. પ્રસંગનું સ્વરૂપ, સહાસ કરનારાનો જોને વાસ્તે સાહસ કરવાનું તેની સાથેનો સંબંધ, અને એ સંબંધને લીધે અને પરસ્પર પ્રેમને લીધે ઉત્પન્ન થનારા મનોવિકારનું પ્રાબલ્ય, એટલી વાતોનો વિચાર કરીને નિશ્ચય કરવો જોઈએ. કેટલીક વેળા મનુષ્ય સ્વાર્થ સાંગ કરવાને પૂર્ણપણે તૈયાર થયો હોય તોપણુ તેણે શું કરતું એ

કહેવું ધણું કઠણ છે. એકાદ મનુષ્યે આગની જવાબામાં પેશીને એક કોટડીમાંથી એક છોકરાને બહાર કહાડ્યું હોય તો તેને લેધને મેડા ઉપર જઈને ત્યાંની ખીજી ઓરડીમાં જઈને ખીજી છોકરાને તેજ ફેરે લેધને આવવું કે શું, એનો નિશ્ચય કરવો ધણો કઠણ છે. એવું ક્યું હોય તો કદાપિ પાછા આવતા પહેલાંજ તે જગાએ આગ આવી પહોંચે તો સર્વ જણુ બળી મરવાનાં. હીક, એક છોકરાને બહાર મુક્કીત ઠેકાણે મૂકીને પછી પાછો આવે તો ત્યાં સુધી ખીજી છોકરું જળી મરવાનું. જે વખતે સર્વ વાતનો આવો ઘોઠાળો હોય, તે વખતે કંઈ પણ નિશ્ચયથી કહેવાય નહિ. આગના ધણુ પ્રસંગ બાજગડનાજ હોય છે. આવા ગુચવણના પ્રકરણમાં નીતિશાસ્ત્રને સુખ રહેવું પડે છે.

જે વખતે આગમાં પડતું મેલનારું મનુષ્યના હવ વિશેજ પ્રશ્ન ન હતાં તેના નાશથી ખીજાં અનેક મનુષ્યો વિપતિમાં પડવાનો સંભવ હોય તે વખતે એવાં કૃત્યથી મનુષ્યે પરાંગમુખ રહેવું એવીજ નીતિશાસ્ત્રની સલાહ છે.

આવા પ્રકારના ધૈર્યની પ્રમંસા કરવાની મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ ધણુ પ્રાચીન કાળથી જડી આવે છે. અને તે તેવીજ કાયમ રાખવી મનુષ્ય જાતના હિતની છે. જે મનુષ્યના પરોપકાર વિષયક મનોવિદ્યાર એટલા પ્રબળ હોય છે કે તે ખીજના હવ જચાવવાની વધારે આશા ન હતાં પણ તેને માટે છેવટનો ચતન કરવા સારૂ પોતાનો હવ ખુવે છે, તે મનુષ્યના મનનું મોટપણુ કંઈ વિલક્ષણુ સમજવું જોઈએ, અને આ એક ગુણને લીધે મનુષ્ય જાતિમાં જડી આવનારા નાના પ્રકારના લાજ લાગે એવા દોષો ઉપર કંઈ અંશે આછાદન પડે છે એમ કહેવાને હરકત નથી. આવા ઐદ્ય પ્રતિના ગુણુ કેટલાંક મનુષ્યમાં કોઈ કોઈવાર મળી આવે છે આને લીધે મનુષ્ય જાતિને કોઈવાર પણ ઉન્નત અવસ્થા આવે એવી આશાને જગા રહે છે. એવા ઉદાર અ-

તઃકરણના મનુષ્યના મરણે મોટું નુકસાન થાય છે એ વાત ખરી. કારણ તે જીવતો રહ્યો હોત તો તેની સંતતિ ઉપર અને ખીજા મનુષ્યો ઉપર પણ તેના ગુણનો થોડો ધણો પરિણામ થાત. પરંતુ સ્વાર્થને લગવનાર એવું જે પરાર્થનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ તે આપી નામ છે તેથી એ નુકસાન ઘણી દેછે, એમ કહેવાને હરકત નથી.

આ પ્રકરણમાં જે પ્રશ્નનો વિચાર કરેલો છે તે સંબંધી વર્તન કરતાં મધ્યમ વર્તનનું અવલંબન કરવુંજ ઘણું પ્રસંગે યોગ્ય થશે. મૃત્યુ માથે જીગાર ખેલતાં, તેના શંસામાં કંઈક જૂઠાણું છે કે શું એવી શંકા આવવા સરખું પરિણામ ઘણીવાર હમેશાં બને છે. “ પોતા ઉપર જેટલી પ્રીતિ કરે છે તેટલી પોતાના પાડોશી ઉપર કરે ” એ અતિ ઉચિત નીતિતત્ત્વ લીધું હોય તોપણ પ્રત્યેક મનુષ્યે ખીજાના જીવની કિંમત પોતાના જીવ કરતાં વધારે માનવી એવું તે માંથી નીકળી શકતું નથી. આ ઉપરથી એવું અનુમાન કાઢવાને હરકત નથી કે, જે વખતે સંકટમાં પડેલા મનુષ્યને બચવાનો ધણો સંભવ હોય તે વખતે તેને મદદ કરવી યોગ્ય છે; પરંતુ આના કરતાં વધારે કરવા વિષે પરોપકારના તત્વોનો આગ્રહ નથી.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

સગાંવહાલાં તથા મિત્રને પૈસાની મદદ.

સમાજ વ્યવસ્થામાં જેવો જેવો ફેર પડે છે તેવો તેવો મનુષ્યના કર્તવ્ય વિષેનો વિચાર પણ બદલાતો જાય છે. પ્રાચીનકાળમાં કુટુંબ એ સમાજનો ધણો નાનો ઘટકાવયવ (ભાગ) સમજવામાં આવતો હતો. અને કુટુંબને કરવાનાં કહીને કેટલાંક કર્તવ્યો હતાં. આ વ્યવસ્થા હજવે હજવે નહિ સરખી થઈને પ્રત્યેક ઉમરમાં આ-

વેલા મનુષ્ય સમાજનો અતિ નાનો ઘટક સમજાયો. આવી વ્યવસ્થા હાલના કાળમાં શરૂ થઈ છે અને દુરુબના કર્તવ્યની કલ્પના નહિ સરખી થઈને વ્યક્તિના કર્તવ્યની કલ્પના ઉત્પન્ન થયેલી છે. આ-સ્ત્રેલિયામાના મૂળના રહેવાશી લોકોમાં હાલ પણ દુરુબને જવાબદાર ગણવાની વ્યવસ્થા જાણીતી આવે છે. એકાદ મનુષ્યે ખુબ કશું હોય તો તેના આગ્રેના સગાવહાલાને પણ તે વિષે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે અને તે સર્વ શિક્ષાને પાત્ર ગણાય છે. સદગા યૂરોપખંડમાં પ્રાચીનકાળમાં આવીજ સ્થિતિ હતી. દુરુબમાના અથવા ટોળીમાંના એક મનુષ્યે કંઈ અપરાધ કર્યો અને સર્વ લોકોએ તે વિષે શિક્ષા ભોગવવી એજ સ્થિતિ આપણા હાલના વિચારે ઘણી અમત્કારિક લાગે છે; પરંતુ તે વખતે તે વિષે કોઈને કંઈ લાગતું નહોતું. હવે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના આવરણ વિષે માત્ર જવાબદાર છે. ઘણી નજીકના સંબંધનો જો કે મનુષ્ય હોય તોપણ તેને બીજાના વર્તન વિષે કોઈ પણ પ્રકારની ઇજા ભોગવવી પડતી નથી.

એક દૃષ્ટિએ પૂર્વની કૌટુંબીક સમાજ વ્યવસ્થા હાલની વ્ય-ક્તિથી થયેલી સમાજ વ્યવસ્થા કરતાં ઘણી ઉત્તમ હતી એમ લાગે છે, કારણ તે વ્યવસ્થામાં મનુષ્યને સ્વાભાવિકપણેજ પરાર્થનું વર્તન કરવું ભાગે પડતું હતું; પરંતુ બીજી નજરે હાલની વ્યવસ્થાથી તે ઘ-ણી કમી પ્રતિની હતી એમ કહેવું પડે છે. કારણ કે તે સ્થિતિમાં કુટું-બની અથવા ટોળીની જવાબદારી મનુષ્યો વિષે પૂર્ણ ઉદાસીનતા અથવા શત્રુભાવ પણ હતો. હાલની વ્યવસ્થાએ કુટુંબમાં એક બીજા વિ-ષેના કર્તવ્યની મર્યાદા જો કે પૂર્વની વ્યવસ્થા કરતાં ઘણી આકું-ચીત હોય છે તોપણ દેશબાંધવ એ નાતાએ અને જાતિબંધુ એ નાતાએ મનુષ્યોનાં પરસ્પર વિષે જે કર્તવ્યો છે તેમના મર્યાદા પહે-લાં કરતાં ઘણી પ્રસરેલી હોય છે. પૂર્વની સ્થિતિમાં દેશ વિષે હાલના

જેટલી ઉનાત કલ્પના આવવી શક્યજ નહતી, અને મનુષ્ય જાતનાં પ્રાણી આ નાતાને લીધે ઉત્પન્ન થનારા કર્તવ્યોનો વિચાર તેમના મનમાં થોડો પચુ આવતો શક્ય હતો કે નહિ એ વિષે શંકા લાગે છે. પ્રલેક વ્યક્તિએ પોતાના સ્વભાવનું અને તે સ્વભાવને અનુસરીને વર્તનનું કળ ભોગવતું જોઈએ એ સર્વ પ્રાણીસૃષ્ટિમાં નીતિનું આદિતત્વ છે. પૂર્વની વ્યવસ્થામાં આ તત્વનું ઉદ્ભાડ જીવલે ઉલ્લંઘન કરવામાં આવતું હતું; કારણ મનુષ્યોના વર્તનનો પરિણામ જેટલો તેના ઉપર તેટલોજ તેના સગાવહાલા ઉપર લાવવામાં આવતો હતો. પરંતુ હાલની વ્યવસ્થાથી તે નિયમનું ઉલ્લંઘન થતું નથી, એટલીજ વાત વ્યક્તિ વિષયક નીતિની દૃષ્ટિએ નવીન વ્યવસ્થાનું શ્રેષ્ઠપણું સિદ્ધ કરવાને પૂરતી છે. દેશ વિષે અને સમાજ વિષે નીતિની દૃષ્ટિએ પણ, હાલની વ્યવસ્થાથી ઇષ્ટ પરિણામ ધકાઈ આવ્યું છે એમ હમણાં દર્શાવેલુંજ છે, સારે સર્વ પ્રકારથી પૂર્વના વ્યવસ્થા કરતાં હાલની વ્યવસ્થાજ શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેવાને હરકત નથી.

ઉપરના મતની સત્યતા કમુલ કરી એટલે આત્મવર્ગને મદદ કરવા સંઘર્ષી મનુષ્યનાં કર્તવ્યો ઠરાવતાં આ મતના ધારણે વિચાર કરવો ઠીક પડશે. સામાન્ય રીતે નીતિતત્વોનો મુખ્ય હેતુ મનુષ્ય જાતની પરંપરા કાયમ રાખવી એ હોય છે. આ હેતુ ગ્રહણ કરીને તેની કસોટી ઉપર નીતિતત્વોની ઝોઝી વધતી થોડીયતા ઠરાવવાની હોય છે. હવે મનુષ્ય જાતની પરંપરા કાયમ રાખવા માટે પહેલી જરૂરની વાત કહીએ તો માળાપે પોતાનાં છોકરાંનું સંજોગ ન કરવું એ છે. સારે માળાપનાં છોકરાં સંઘર્ષી કર્તવ્યો તો મુખ્ય ગ્રહિત વાતથી પ્રત્યક્ષ રીતેજ સિદ્ધ થાય છે. છોકરાંનું સંજોગન કરવામાં માળાપના તેમના ઉપર અનેક ઉપકાર થાય છે, અને તેનો ગદલો આપવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થવાને લીધે માળાપને મદદ કરવી એ છોકરાંનું કર્તવ્ય

જની રહે છે. પરંતુ જીવન આપ્તનો એવો શ્રેષ્ઠપણ પ્રકારનો પ્રત્યક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષ દૃક ઉત્પન્ન થતો નથી. એકજ માળાપતે પેટે જન્મ યયાને લીધે જે બાઈજાહેનનો સંજ્ઞ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નીતિની દૃષ્ટિએ કંઈ મદત્ત નથી. નાનપણમાં એક દેશાત્રે રહેવાને લીધે અને એક જીવન સાથે રમત રમવાને લીધે જે સંજ્ઞ પરસ્પરનાં ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નીતિ દૃષ્ટિએ સગાર મદત્ત છે એમ કહીએ તો ચાલે. બાઈ જાહેનની પરસ્પર જેટલી પ્રીતિ હોય છે તેટલી આપેનાં સગાં-વડાણાં ઉપર અથવા પારકાં મનુષ્યો ઉપર હોતી નથી. પરસ્પરમાં જે પ્રમાણથી પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો હોય તે પ્રમાણથીજ પરસ્પરને મદદ કરવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થાય છે. આપ્ત એ મનુષ્યના સ્વાભાવિક મિત્ર થાય એમ કહેવાનો પ્રયા છે, અને એવું કહેવામાં કંઈ અર્થ પણ છે. એવી રીતની મિત્રતામાં બાઈજાહેનનો પહેલો નંબર સમજાવો જોઈએ એ કહેવાની જરૂર નથી. પરંતુ તેમના સંજ્ઞથી કર્તવ્યની મર્યાદા સગાઈ ઉપરથી ન હોવાતાં પરસ્પરના મુખ્ય દુઃખના વિભાગી થવાની ઇચ્છા જે પ્રમાણથી તેમનામાંજ ઉત્પન્ન થઈ હોય તેનો વિચાર કરીને હાજરી જોઈએ. એક જીવનના વર્તન ઉપરથી એ ઇચ્છા સહજ સમજાવા સરખી છે.

આ સંજ્ઞથી ઘણા લોકોનો મતભેદ થવાનો સંભવ છે, તે માટે પદોપકારની દૃષ્ટિએ બાઈ જાહેને એક જીવનને પૈસાની મદદ દે-ટકી કરવી એ પ્રશ્નનો વિચાર કરતા પહેલાં આવી રીતે તેનો સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર પડી. બાઈમાંહુના કર્તવ્યો વિષે લોકોમાં ઘાતટી સમજણ છે, અને તે દૂર કરવા માટે આ મતનું અને તેટલું સ્પષ્ટીકરણ કરવું આવશ્યક છે. ક્રૂર એક માળાપતે પેટે જન્મ લીધો એ સંજ્ઞને લીધે એક જીવન ઉપર દૃક કરવો એમ કહેવું, અને તે જીવનને કમુક્ત કરવું, એનાથી ઘણાં નકારાં પરિણામ જની આવે છે.

વિશેષે કરીને બહેનને ભાઈને મદદ કરવાનો પ્રસંગ ત્યારે આવે છે ત્યારે તો એ પરિણામ યવાનો ઘણોજ સંભવ હોય છે. સ્ત્રીઓને સ્વાભાવિક રીતે જગતના વ્યવહારની ઘણી માહિતી હોતી નથી. પોતાનું કાર્ય સાધી લેવા વાસ્તે ભાઈ જે વાત કહેતો હોય તેનું ખરૂંખોટાપણું અથવા સંભવિતપણું સમજવાને જરૂર લાગનારૂં જ્ઞાન તેને હોતું નથી. સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ બેતેજ માયાળુ હોવાથી ભાઈની અડચણ જોઈને તેને ઘણી લાગણી થાય છે, અને ભાઈનો પોતા ઉપર હક્ક છે એવી તેની સામાન્ય સમજૂતી પણ હોય છે જ. એટલી સર્વ વાત એકમ થવાને લીધે, અને ભાઈની શરમ ન તોડવાને લીધે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે કરવાને તે કચુક થાય છે. ભાઈ ઉપર ઉપકાર કરવાને વાસ્તે તેને ઉછીતા, કરબડિ અથવા ધરણ લેવા ઉપર પૈસા આપીને ફસાએલી બહેનો પ્રત્યેકના અનુભવમાં થોડી ઘણી આવેલી હશે. કેટલીક વાર તો ભાઈ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેની અડચણ દૂર કરવા માટે પોતાના સર્વ પૈસા તેને આપી દેવાને લીધે બહેનને પોતાને ગરીબી દશા કહાડવાનો પ્રસંગ આવે છે. અથવા તેને અન્ન પણ પરાણે મળે એવી વાતો બની આવે છે. જે ભાઈ પોતે પોતાના ક્ષયદ વાસ્તે પોતાની બહેનની માત્રમતાને અડચણમાં નાંખવાને ઇચ્છે છે તેના વિચાર બંધુત્વને શોભે એવા નથી એમ કહેવું જોઈએ. બહેનને હુબાવવી એવી ઇચ્છા ન છતાં ભાઈને ધંધામાં અપજશ આવવાને લીધે જો તે હુમે, તો તેને દોષ આપવો બરોબર નથી એમ કેટલાક કહેશે. પરંતુ તેમાં વિશેષ અર્થ નથી. જરા અપયશનું જે ઠેકાણે અનિશ્ચિત પણું હોય તે ઠેકાણે બીબના પૈસાએ સાદસનો વ્યવહાર કરવો એ ઠીક નથી. લોકોના મૂકેલા પૈસા પોતાના ઉપયોગ વાસ્તે વાપરનારા શાહુકાર પણ આવા પ્રકારનો સગળ કહાડીને બોલે છે, પણ તે કોઈ સાંભળતું નથી, અને એ શાહુકારનું વર્તન કાયદાની ન-

જરે શુન્હાનું સમજવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે અગાડીના કાયદાની આશા ઉપર જે ભાઈ પોતાની જાહેનના પૈસા અડચણમાં નાંખે છે તે એક પ્રકારનો શુન્હોગારજ થાય છે એમ કહેવાને હરકત નથી. જાહેનને આપું કરવાનું ઇચ્છનાર ભાઈને “ભાઈ” સમજવાનું કંઈ કારણ નથી. સારાંશ, જાહેને જને ત્યાં સુધી એવી ભાંજગડમાં ન પડવું એ હીક છે.

પરંતુ જાહેનને ભાઈ ઉપર આવા પ્રકારની મદદ કરવાનો પ્રસંગ નહોતો અને એક ભાઈને ખીજાભાઈ ઉપર અથવા જાહેન ઉપર મદદ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય તો તેણે કયા પ્રકારનું વર્તન કરવું ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પહેલાં કરતાં જૂદો આપવો જોઈએ. તે મનુષ્ય જે ઘણો દ્રવ્યવાન હોય તો અને તેને જગતમાં વ્યવહારની માહિતી હોય તો, પોતાના ભાઈએ અથવા જાહેને જે ધંધામાં તે પૈસા નાખવા યોગ્યા હોય તેમાં નફો ટોટો થવાનો ક્યાં સુધી સંભવ છે, અને પોતાના ભાઈને અથવા જાહેનને અંગે તે ધંધો કરવાનું સામર્થ્ય ક્યાં સુધી છે, ઇલાદિ વાતોનો વિચાર કરીને, પૈસા હુજવાનો ઘણો ભય ન હોય અને પ્રસંગે તે પૈસા હુખી ગયા હોય તો તે ભોગવવાનું પોતાને અંગે સામર્થ્ય છે એવી તેની ખાત્રી હોય તો, જરૂર તે પૈસા તેમને આપવાને હરકત નથી. વિશેષે કરીને, અડચણને વખતે આવા પ્રકારની મદદ કરવાની હોય તો, સંકટમાં પડેલા મનુષ્ય વિષે સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થનારી દયાની બંધુપ્રીતિમાં વળી વધારો થશે. તથાપિ આવે પ્રસંગે પણ શાયદનો અથવા પૈસા હુખશે નહિ એ વિષયનું નિશ્ચિત્તપણું નહોતું તો પૈસા માગનારે અને આપનારે સારો વિચાર કરવો જોઈએ. કંઈ નવી તરેહવાર કલ્પના કહાડીને તેમાં ક્યાં સુધી જશ આવે છે એ જોવા વાસ્તે કાઢેલી કંપનીનું દેવાળું નીકળવાનો ઘણો સંભવ હોય છે. આવા અથવા ખીજા કંઈ કારણથી હુખી જવાનો ઘણો સંભવ હોય એવા ધંધામાં પડેલા મનુષ્યે પોતાની અડ-

ચણુ માટે પણ ખીજના પૈસા કાઢીને તેનું તુકસાન કરવું હીક નથી. છોક પારકા મનુષ્યની સાથે પણ જે આવા પ્રકારનું વર્તન કરવું જરૂરનું છે, તે પ્રલક્ષ ભાઈ સાથે સંબંધ હોય ત્યારે વધારેજ સાવધ રહેવું જોઈએ.

ભાઈભાંડુઓએ પરસ્પર કેટલી મદદ કરવી એ ઠરાવવાને વારતે એક વિશેષ સંગનો વિચાર કરવો જોઈએ. કોઈ કોઈવાર કેટલાંક છોકરાં કરતાંકારવતાં થયેલાં હોય અને કેટલાંક છોકરાં અજ્ઞાન દશામાં હોય ત્યારે તેમનો બાપ મરણ પામ્યો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં અજ્ઞાનદશામાં રહેનારાં છોકરાં ઉમર લાયક થાય ત્યાંસુધી તેમના વિદ્યાભ્યાસ માટે જરૂરનો ખર્ચ કરવો એ તેમનાં મોટાં ભાઈભાંડુનું કર્તવ્ય છે એમ કહેવાને હરકત નથી. તથાપિ પોતાના કુટુંબનો અસ્થિતિ સાધારણ રીતે ચલાવીને જે ભાંડુઓના તરફ લક્ષ આપવાની સવડ હોય તેઓ તે કર્તવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. છોકરાં વયમાં આવે ત્યાંસુધી તેમની કંઈપણ ખામી ન રહે એવી તજવીજ કરી રાખવી એ માળાપનાં કર્તવ્ય હોય છે. એ જે તેમના હાથથી ન અને તેા તેમનાં ઉમર લાયક છોકરાં તરફથી તેમને થોડી ઘણી મદદ મળવી જોઈએ. પરંતુ પોતાનાં કર્તવ્ય તરફ દૃઢલક્ષ કરીને એ કામ કરવું સાઈ નથી. મોટાં છોકરાંના શિક્ષણને માટે માળાપે જે વધારે પૈસા ખર્ચ કર્યા હશે તેા પોતાના અજ્ઞાન ભાંડુઓના શિક્ષણ માટે પૈસા ખર્ચીને તેમણે માળાપના ખેરખા થવું જોઈએ. ભાઈ ભાંડુનાં કર્તવ્યો વિષે આપણા લોકોની સમજુતી ઘણી અમત્કારિક છે. પ્રાસંગિક નીતિની નજરે વિચાર કર્યો હોય તેા, પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અજ્ઞાન ભાંડુઓને તે ઉમર લાયક થાય ત્યાં સુધી પોષનાં અને તેમના શિક્ષણને માટે મદદ કરવી એના કરતાં કર્તવ્યની મર્યાદા કોઈ દિવસ પણ વધારે થનારી નથી.

જેમના નોતાનો સંબંધ આંતર કરતાં પણ આધેતો હોય અ-

થવા જેમનો તેવો મૂળથી સંબંધ ન હોય તેમને પૈસાના સંબંધે મદદ કરવાનો વિચાર કરતાં પણ એક વંશમાં જન્મેલા કરતાં પરસ્પર સંબંધનથી ઉત્પન્ન થયેલો સંબંધ વધારે મહત્વનો સમજવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ ઘણા દિવસની મૈત્રી હોવાના કારણે જેમની સાથે વિશેષ પ્રેમનો સંબંધ જણાયો હોય એવા મિત્રનો જેમની સાથે પોતાનો ઘણો સંબંધ નથી અને જેમનાં વર્તન આપણને ગંભીરતાં ન હોય, એવા સંબંધીના કરતાં, આપણા ઉપર વધારે હક છે એમ કહેવાને હરકત નથી. પોતાનો આપ્ત અથવા મિત્ર અઠવાણમાં પડેલો હોય, અને તે અઠવાણ મનુષ્યની શક્તિ બદલના કારણથી અકલિપત પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેમાંથી તેને જોગવાયે વાસ્તે પૈસાની મદદ કરતા પહેલાં તે મનુષ્યના શુણ્ણનો અને તેની પાસેથી લોકોને થનારા ફાયદાનો પણ વિચાર કરવો જરૂરનો છે. જે વખતે પૈસાની મદદ કરવાની તે અઠવાણમાંથી છૂટકા કરવા સાદું ન હોઈને નવા એકાદ જોખમના કામમાં ધાવવા વાસ્તે હોય, તે વખતે શાંતપણે અગાડી પછાડીનો વિચાર કરીને યોગ્ય દેખાય તે ઉપકાર કરવાને પ્રવૃત્ત રહેવું. જે મનુષ્યને પૈસા ઉછીના આપવાના તેની યોગ્યતા અને પ્રમાણિકપણું જોઈએ તેટલું છે એમ માની લીધું તોપણ તેના અંગતું સામર્થ્ય, તેનું ધંધા વિશેનું જ્ઞાન, અને તેની કર્મજત એનો વિચાર કરવો જોઈએ. વળી આ સર્વ વિચાર કર્યા પછી પણ તે ધંધામાં તેને અપજ્ઞ આગ્યો હોય તો શું પરિણામ થાય તે પહેલું જોવું જોઈએ. પરંપરાકરનો વિચાર કરતાં સ્વાર્થનો પણ વિચાર થવો જરૂરનો છે. આપણને જે સ્વદિત ત્યાગ કર્યો પડે તે પોતાના સામર્થ્ય કરતાં વધારે હોય તો બીજાના મનમાં જોડું લાગવાનો સંભવ હોય તોપણ સાદું નકારનો ઉત્તર આપવો એ હીક. આવી વખતે સર્વ વાતોનો શાંતપણે વિચાર કરીને તે પ્રમાણે ચાલવું ધણું કઠણ હોય છે.

આપ્તોને અને મિત્રોને મદદ કરવાનો વળી પણ પીળો એક પ્રકાર છે. તેમાં અપ્રત્યક્ષ રીતે મનુષ્યને પોતાના પૈસાને અને માલ-મતાને ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે. પૂર્વે કહેલા પ્રકારમાં શેક્ષ્ઠ પૈસા આપવાના હોય છે અને આ પ્રકારમાં પીળા મનુષ્યને પૈસા આપવાનું સામર્થ્ય હોય નહિ તો તે આપવા વિષે હામી આપવાની હોય છે. આ જામીનગીરીના પ્રસંગમાં મનનો નિશ્ચય કરવો ઘણો કઠણ છે. પૂર્વે કહેલી અડચણના પ્રસંગે, મનુષ્યને પાંચશે રૂપિયાની જરૂર હોય અને આપણને સો રૂપિયા આપવાની સવડ હોય તો આપણે તેટલુંજ દેઈ શકીએ છીએ. પરંતુ આ જામીનગીરીના કામમાં તોડજોડની જગા નથી. અથવા એ શિવાય બીજો ઉત્તર આપી શકવાનો નથી, અને જામીનગીરીની રકમો પણ ઘણું કરીને ઘણી મોટી હોય છે. એક મનુષ્યે પૈસા કરજે કહાડવા અને તે તેનાથી પતે નહિ તો બીજાએ તે ભરવાનું કપ્પલ કરવું, આ જામીનગીરીનો પ્રકાર અમલણ કો-કોમાં જડી આવે છે, અને તે વિષે નિશ્ચય કરવો એ સહેલું છે. ડાહ્યા મનુષ્યે આવી રીતે જામીન રહેવા કરતાં પોતેજ તેને તે પૈસા કરજે આપવા, એ ઉત્તમ માર્ગ, અને જો તે પૈસા આજ આપવાની શક્તિ અને ઇચ્છા ન હોય તો અગાડીનો ખરોખર રીતે વિચાર ન કરતાં જામીન રહેવું એટલે આજનું મૃત્યુ કાલ ઉપર ખસેડવું એમ થાય. આવી રીતનું વર્તન ઘણું કરીને છેક અવિચારી લોકો તરફથી પ્રકટ થાય છે. પરંતુ એકાદી મોટી જવાબદારીની જગા કોઈને આપવાની હોય તો, તેના હાથથી કોઈપણ પ્રકારની ગદ્દયાનત થનાર નથી એ વિષે જવાબદારીના પ્રમાણથી મોટી મોટી રકમોના જામીન લીધા શિવાય તેને તે જગા આપવી નહિ, એવો જે સરકારનો અથવા કોઈ વ્યાપારી મંડળીનો નિયમ હોય તે નિયમોને અનુસરીને જામીન થવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય તો મોટી પંચાત પડે છે.

એક પક્ષે પોતાના મિત્રને અથવા આત્મને સારી નોંધરી મળવાની તક આવી હોય તો, પોતે જ્ઞાતીન રહેવાને નકાર કર્યો હોય તેથી તે નોંધરી જવાનો સંભવ હોય તો તેને જન્મનું તુલ્યાન કરવું એ નિર્દય-પણું એવું લાગે, પણ જીને પક્ષે જ્ઞાતીન રહેતે પ્રસંગે આપણેજ આપણા ન્યાયની તૈયારી કરી રાખવી એ પણ મૂર્ખપણું અથવા તેના કરતાં પણ નકાર એમ લાગે છે. સાધારણ પ્રમાણથી જાડી આવે તે કરતાં અતિ ઘણી અપગતા માણ્યોના અંગે આવ્યા શિવાય તેને જીજ્ઞાસાથી પરીક્ષા જરોજર રીતે કરતાં આવડનાર નથી, અને મનુષ્યની ખરી પરીક્ષા થયા શિવાય તેની વર્તણૂક વિષે ખાતરી આપવી એ જોખમની છે. મનુષ્યનું જાણઅંગ અને અંતરંગ એ બેની વચ્ચે કોઈ કોઈવાર જ્ઞાતીન અસમાન જોઈલો તદ્દાવત હોય, છે અને તે જોખમી કાલવાને માટે મનુષ્યને વધારે સાવધાની રાખવી પડે છે; પરંતુ તે રાખવી ઘણા ખરાથી જનતી નથી. લોકોને ખુશ કરવા જેવાં વર્તન રાખવાથી અને હમેશાં મીઠું મીઠું બોલવાથી મનુષ્યના મનમાં તેવું કરનારા વિષે વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેના તરફ મનુષ્યનું મન લાગે છે. પરંતુ જીજ્ઞાસા મનને સુખ થશે કે દુઃખ થશે એ વિચાર ન કરતાં બેઘરક આપણને યોગ્ય લાગે તેવું બોલનારા મનુષ્ય લોકોને અપ્રિય લાગે છે, વાસ્તવિક જીજ્ઞાસા પ્રકારનું વર્તનજ પ્રમાણિક પણાનું હોય છે, પરંતુ ઘણા લોકો પહેલા પ્રકારના વર્તનને પ્રમાણિકપણાનું લક્ષણ સમજીને આખરે રૂંધી પડે છે.

આ, અને આ જાગમાં કહેલા પૂર્વના પ્રસંગે પણ ઉપકારથી મનને નિરૂત કરવાને માટે મુખ્ય કારણ આપણા ઉપર અવલંબીને રહેનારા આપણા દુરુજમાના મનુષ્યોના દક વિષે વિચાર થાય. મનુષ્યે જોઈએ તો પરીપક્ષ માટે અમોઘ આદ્યં જતાવીને પોતા વિષે બને તેટલું બેપરવા રહેવું; પરંતુ જે મનુષ્યો વિષે તે જવાબદાર

હોય તેમના વિષે એપરવા થયું જો કદી યોગ્ય થનાર નથી. આ ઠેકાણે સારાસાર વિચાર કરવાનો કહીએ તો એજ કેએક મનુષ્યને કેટલો દુઃખદો થાય છે, અને અગાડી કેટલા મનુષ્યનું કેટલું તુકસાન થનાર છે જો પહેલું જોવું જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ ઘણે પ્રસંગે કોઈની મણુ શરમ ન રાખતાં તે બાંજગડમાં ન પડવું એમાંજ ખરો પરાયકાર થશે.

હાલમાં આ અડચણ દૂર કરવાનું એક નવું ઉત્કૃષ્ટઆધન કેટલેક ઠેકાણે ઉત્પન્ન થયું છે. દર સાલ કંઈક રકમ ભરી એટલે અનેક પ્રકારના વિમા ઉતારી દેનારી મંડળીઓ જે પ્રમાણે ચારે તરફ સ્થાપન થયેલીઓ છે, તેજ પ્રમાણે જે રકમનો જનમીન જોઈતો હોય તે રકમના પ્રમાણથી દર સાલ કંઈ સેંકડા ઉપર રકમ લેઈને જનમીન રહેનારી મંડળીઓ કેટલેક ઠેકાણે સ્થાપન થયેલીઓ છે. આવા પ્રકારની સવડ હોય તો શકાણા અને ન્યાયી મનુષ્ય પોતાના મિત્રને વિના કારણ ત્રાસ આપનાર નથી, અને આવી સમગ્ર છતાં પણ જો કોઈ મનુષ્ય શરમાવે તો તે મિત્રત્વને લાયક નથી એમ સમજીને તેને એકદમ તકારતો જતાજ કહેવાને સંકોચમાં પડવાનું કંઈ કારણ નથી.

આત્યાર સુધી આમ મિત્રોને પૈસાની મદદ કરવાના કામમાં દૂર-દર્શી પણાના જે વિચારની આવશ્યકતા બતાવી તે વિચાર જગતનો સાધારણ અનુભવ જેને છે તેના મનમાં આવવા સરખો છે; પરંતુ વળી ખીન્ને એક વિચાર સહજ લક્ષમાં આવવા જોવો નથી. તે પણ કહેવો જરૂરનો છે. આમ મિત્રના કલ્યાણ માટે તેમને કરજે રકમ આપવી જેમ કદી કદી હજ થાય છે તેમજ તેમના કલ્યાણની ધમ્મજ કરવાની હોય તો તેમણે માગેલી રકમ તેમને ન આપવી હજ છે. આવા પ્રસંગે કરબકિ રકમ ન આપવાને જે ખીજાં કારણ કહ્યાં છે તેમાંજ વળી કાંઈ માગનારાનું કલ્યાણ કરવા વિષેની ધમ્મજ એ વિશેષ કારણ છે.

ધણા લોકોને કિર્તિની ઇચ્છા વાળી કરતાં વધારે હેય છે અને તેને લીધે તેનો સર્વસ્વ નાશ થવાનો સંભવ હોય છે. આવા લોકોને શુદ્ધિમાં લાવવાની ધણી આવશ્યકતા છે. કરજે રકમ માગનારા ધણા લોકોને તેમનાજ કલ્યાણ માટે તે ન આપવી એ સાફ. કારણ ધણું કરીને જેમને અંજે પૈસા મેળવવાનું સામર્થ્ય હોતું નથી તેમનેજ તે ઉઠીતું માગવાનો પ્રસંગ આવે છે. કરજે પૈસા આપવાના હોય તો જેમને અંજે તે કમાઈ ને પેદા કરવાનું સામર્થ્ય હોય તેમનેજ તે આપવા વાળી ધાય એમ સાધારણ પ્રમાણથી કહેવાને હરકત નથી. જેમને પૈસા મેળવવાનું સામર્થ્ય નથી તે કરજને લીધે વધારે વધારે સંકટમાં ડુબી જાય છે, તેથી આવા લોકોને કરજ ન આપવું એટલે તેમનું સંકટથી રક્ષણ કરવાનું થાય.

કરજે પૈસા કાઢીને તેના ઉપર વ્યાપાર ધંધો ગયવા કારખાના ચલાવનારા મનુષ્યની સ્થિતિ ધણી શોચનિય હોય છે. એકના પૈસાની મુદત થઈ એટલે ખીજના દેવા કલ્પાઈને તેને આપવા, અને તેણે ત-ગાદો ક્યો એટલે ત્રીજા પાસે જતું, એવી તેની હનેશાં સ્થિતિ હોય છે. પ્રમાણિક મનુષ્યનો તો કાળજીએ અર્થો જીવ ઉડી જાય છે. પોતાનું સારી રીતે ચાલે નહિ તો એટલા લોકો આપણે માટે વિનાકારણ દુનિયા આ વિચાર રાત્રી દિવસ તેના મનમાં ઘેરવેલા રહે છે. આવા લોકોના મુખમાંથી દુઃખના અને કાળજીના ઉદ્ગાર અતેક પ્રસંગે નીકળે છે. આ સર્વ વાત મનમાં આણીને ધણે પ્રસંગે ખીજને તાલકાલિક મુખ આપવાની ઇચ્છા ન કરતાં તેના હમેશાંના મુખ તરફ લક્ષ આપીને તેમણે માગેલા પૈસા ન આપવા એ ઉત્તમ છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

ગરીબોને મદદ.

પરોપકાર આ શબ્દનો ધણા લોકોના મનમાં જે અર્થ આવે

છે તેનો આ પ્રદર્શનમાં વિચાર કરવાનો છે. ગરીબને મદદ કરવી એટલોજ પરોપકારનો અર્થ છે એવી જો સમજીત ન હોય તોપણ પરોપકારનો મુખ્ય ભાગ તેજ છે એવી ઘણાખરાની સમજણ છે. પરોપકાર કરવાનો એટલો અગાડી પછાડીનો વિચાર ન કરતાં ગરીબ સ્થિતિમાં આવનારા મનુષ્યને ઔદાર્યથી જોઈએ તેટલું આપવાનું એવી કદપના ઘણા લોકોના મનમાં ગાંઠે છે. પૈસા અથવા પૈસાથી લે-આથી મળનારા પદાર્થ અનાથને આપીને તેમને પોતાની લાગણી બતાવવાના પ્રકાર લોકોમાં એટલા બધા ટેવાઈ ગયા છે કે, અશિક્ષિત લોકોના અને વિશેષે કરીને ગરીબ અવસ્થામાં રહેલા મનુષ્યના મનમાં બીજી રીતે ગરીબો ઉપર દયા કરવી શક્ય હોય એમ આવડુંજ નથી.

આ પરોપકારનો પ્રકાર અનેકો પૈકી એક છે એવું આ પુસ્તકમાં જે અનેક પ્રકરણોમાં દર્શાવ્યું છે તે ઉપરથી સહજ ધ્યાનમાં આવશે. ગરીબોને મદદ કરવાના ત્રણ પ્રકાર હાલ વ્યવહારમાં છે. પહેલો પ્રકાર કેટલાક દેશોમાં ગરીબોને મદદ કરવા સારૂ લોકો ઉપર નિરાજો કર મેસાડેલો હોય છે, અથવા દેશના એકંદર ઉત્પન્નમાંથી કંઈ ભાગ ગરીબોને આપવા માટે જૂદો કંહાડેલો હોય છે. આ પૈસાની વ્યવસ્થા સરકાર મારફતજ થાય છે. બીજો પ્રકાર, ખાનગી મંડળીઓ છે. અનાથો ઉપર ઉપકાર કરવા સારૂ પરોપકારી લોકોએ ઘણું ટુંકાણું મોટી મોટી મંડળીઓ સ્થાપન કરેલી છે. ત્રીજો પ્રકાર પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આપેલી બહીસની વ્યવસ્થા આ મંડળીઓ તરફથી કરવામાં આવે છે. શ્રીમંત લોકો આવી મંડળીઓને કંઈ વિશેષ કામ કરવા માટે મોટી મોટી બહીસો પણ આપે છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે ખાનગી રીતે ગરીબોને મદદ કરવી જો ત્રીજો પ્રકાર છે. આવી રીતની મદદ કંઈક પ્રસંગે દરિદ્ર અવસ્થામાં રહેલા અને જેના સંબંધે પૂર્ણ માહિતી છે એવા આત્મચિત્રને અથવા ઓ-

સહજ દેખાઈ આવશે.

આ સિદ્ધાન્તને અપવાદક એવી કંઈ વાતો છે અને તેનો હમણાં જ વિચાર કરવામાં આવશે, એમ ઉપર કહેલું છે. આ વાતો યૂરોપખંડમાંના કેટલાક દેશની જેની જમીનના વહીવટ સંબંધી છે. દશમા અથવા અગિયારમા સૈકામાં ઇંગ્લાંડ, ફ્રાન્સ વગેરે દેશમાં જમીનના માલીક જૂદા હોખને જમીનને ખેડનારા ગુલામસરખા લોકો જેમને “સર્વંસ” એમ કહેતા તેમની એ જમીન ઉપર થોડીક સત્તા હતી. આપણે અહીં વરિષ્ઠ ધારણ કરનાર અને કનિષ્ઠ ધારણ કરનાર એમની જેવી વ્યવસ્થા છે તે ધોરણને મળતી કંઈક તે વ્યવસ્થા હતી. જમીનના પ્રત્યેક ભાગ ઉપર ખેડનારા ગુલામોનો તે જમીન સાથે કાયમનો સંબંધ હતો અને તેના ઉત્પન્નના કંઈ ભાગ ઉપર તેમનો હક હતો. પૂર્વના માલિકો જમીન વેચતા એટલે તેની સાથે તે ગુલામ સુદ્ધાં નવા માલિકના તાળામાં જતા. પછીથી તે ગુલામની વ્યવસ્થા નષ્ટ કરવામાં આવી, અને તેમનો જમીનનો હક તમામ કાઢાડી નાખવામાં આવ્યો. એનો મોંઘદો તેમને મળવા માટે કેટલોક વખત ગયા પછી એક કાયદો કરવામાં આવ્યો, અને તે કાયદાથી એક જૂદો કર ખેસાડી દેખને તે ગરીબ લોકોને વહેંચી દેવાની શરૂઆત થઈ. આ ગરીબ લોકોમાં પૂર્વે જમીન ખેડનારા લોકોના વંશજોનો ધણો સમુદાય હતો. આ રીતે તે લોકોને તેને તે ઠેકાણે રહેવાને ઉત્તેજન મળ્યું, અને તેમનો જમીન ઉપરનો હક જે કે નષ્ટ થયો તોપણ પૈસાને રૂપે તેમને થોડો મોંઘદો મળવા માંડ્યો.

આ કાયદાને “ગરીબોને મદદ માટે કાયદો” એવું નામ આપ્યું હતું. પહેલાંના કાયદામાં સુધારો કરીને તૈયાર કરેલો કાયદો હાલમાં પણ અમલમાં છે. આ કાયદો કંઈક ન્યાય તત્ત્વોને અતુલ્ય રીતે છે, અને તેને અન્વયે પહેલાંના સર્વિસ લોકોના વંશજોને જે

પૈસા વહેંચવામાં આવે છે તેને કેવળ પરોપકાર એ મનાવવામાં થા-
 લવા યોગ્ય નથી. ખેડુતો તરફથી જમીન ઉપરનો તેમનો હક તદ્દન
 હઠાડી લેઈને સર્વ માલિકી જમીનદારોને આપવાની વ્યવસ્થાએ અન્યાય
 થયો હતો. તે અન્યાય દૂર થઈને ગરીબોનો હક તેમને પાછો મળે,
 અને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યને તો કોઈપણ પ્રકારની અડચણ આવે નહિ,
 તે માટે આ આવી અપ્રત્યક્ષ રીતિની નવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.
 કનિષ્ઠ ધારણ કરનારને વરિષ્ઠ ધારણ કરનારના જીવન નીચે રહ્યા શિવાય.
 આવે એવું ન હોય તો જન્મમાં જે દ્રેષ હોય ત્યાં થાય છે તેને લીધે
 દેશનું ધણું નુકસાન થાય છે. આવે જમીનદાર અને ખેડુતનો સંબંધ
 નષ્ટ થવાને લીધે ઇંગ્લાંડ દેશને ધણો ક્ષાયદો થયો.

સરકારની દેખરેખ નીચે ચાલનારી આ વ્યવસ્થામાં ન્યાયનો અંશ
 છે ખરો, તથાપિ તેમાં અન્યાયનો પણ અંશ પેસવાને લીધે થોટાજો
 થયો છે. આરંભમાં જે કે આ કાયદા પ્રમાણે ગદદ કરવાને પ્રક્ટ
 જમીનદાર પાસેથી કર લેવામાં આવતો, તેપણ અગાડી આ નિયમ
 કાયમ રહ્યો નહિ, અને જમીનદાર શિવાય ખીજાં મનુષ્યો ઉપર પણ
 તેનો ખોળે પડ્યા લાગ્યો. વળી તેને લીધે આ વ્યવસ્થાને એક વર્ગના
 કાયદા માટે ખીજા વર્ગ ઉપર કર જેસાડવાનું સ્વરૂપ આવ્યું.

વળી પણ ખીજા એક અન્યાય આ વ્યવસ્થામાં પેટેલો છે,
 અને તે પેસવો અપરીદાર્ય હતો. જમીનદાર અને જમીન ખેડનાર
 લોકો જોગતો સંબંધ જે વખતે નષ્ટ થયો અને જમીનનો સર્વ
 હક જમીનદાર તરફ ગયો તે વખતે તે મચ્છુર લોકો (સર્ફસ) આખા
 દેશમાં પ્રસાર્યા અને તેઓએ ચોરી, માદાગારી, લુપ્તલુપ્ત વગેરે કરીને
 ખેતાનો નિર્લાભ કરવાની શરૂઆત કરી. આ સ્થિતિ જે વખતે દુઃ-
 સદ લાગવા માંડી, તે વખતે મચ્છુર લોકોએ ખેતાનો દેશ છોડીને
 જવું નહિ એવો કાયદો કરવામાં આવ્યો, અને જેમને કામ કરવાની

શક્તિ ન હતી તેમને તેજ મુલકમાંના લોકો પાસેથી કર લેખને મદદ આપવાની શરૂઆત થઇ. પછીથી જે “પુઅર રેટસ” એટલે ગરીબો માટે કર શરૂ થયો તેનો આ મૂળ પાયો. આરંભમાં જેમને કામ કરવાની શક્તિ ન હતી તે લોકોને ફક્ત મદદ કરવામાં આવતી, પણ વાસ્તવિક હક કહીએ તો પહેલાં જે સર્ફિસ લોકોનો જમીન સાથે સંબંધ હતો તેમના વંશજોનો માત્ર હતો. આ સર્ફિસ લોકોનો જમીન સાથેનો સંબંધ છૂટીને ઘણાં વર્ષ થઇ ગયાં હતાં, તેથી, અને સમગ્ર દેશમાં આરે તરફ એ લોકો હોવાને લીધે, તેમનો હક ઠરાવવો એ કામ અસંભવિત હતું. આગળ “પુઅર રેટસ” ની વખતે તો સમગ્ર દેશમાં ઘોરાઘો થયો. જે પ્રમાણે જમીનદાર ઉપરજ તે કર બેસાડવો યોગ્ય હોવાથી તે બીજા ઉપર પણ બેસી ગયો, તેજ પ્રમાણે તેના કાયદો પણ ગમે તે લોકોને મળવા લાગ્યો. એટલે ઉપર કલા પ્રમાણે એક વર્ગના કાયદા માટે બીજા વર્ગ ઉપર કર બેસાડવાનું તેને સ્વરૂપ આવ્યું.

ઉપકારને હકનું સ્વરૂપ આવ્યું એટલે ઉપકર્તા અને ઉપકૃત એ બન્ને મધ્યે પણ અનિષ્ટ મનોવિકારનો ઉપદ્રવ થાય છે એ પહેલાં કહેલુંજ છે. કોઇ પણ દેશમાંના પ્રત્યેક વ્યક્તિના જમીન ઉપરના હકની અવસ્થા બે બીજી રીતે કરવામાં આવે તો પરોપકારના કામનો સરકાર પાસેથી સંબંધ છેક તોડી નાંખવો એજ સાફ. હાલ જે ઠેકાણે સરકાર તરફ પરોપકારનાં કામ છે ત્યાં તે અવસ્થાનું કેટલું નહાઈ પરિણામ થાય છે તે જોઇએ.

કોઇપણ દેશમાંની જમીનની માલિકી તે દેશમાં રહેનારા સર્વ લોકો પાસે હોવી જોઇએ. સમુદ્ર, સરોવર અથવા નદી એમને હક્કપીને કે પૂરીને શ્રમથી તૈયાર કરેલી જમીન હોય તેના ઉપર માત્ર સર્વ લોકોની સત્તા રહેનાર નથી. દેશમાંના સર્વ લોકોનો ત્યાંની જમીન ઉપર જે હક

પહેલેએ છે તે હાલમાં જે વાવેતર સ્થિતિમાં તે જમીન હોય તે સ્થિતિમાં પહેલેએ નહિ; પણ વાવેતર કરતાં પહેલાં તે જમીનની જે સ્વાભાવિક સ્થિતિ હતી તે સ્થિતિમાં પહેલેએ છે. આ દૃષ્ટિએ પ્રત્યેક મનુષ્યને તેના ભાગની જમીન પાસેથી તે સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં હોત તો જે ઉત્પન્ન થયું હોત તે મળવું ન્યાયનું છે. કેટલાક લોકોનું એમ કહેવું છે, કોઈપણ દેશમાંના લોકોનો નિર્વાહ ત્યાંની જમીનના ઉત્પન્ન ઉપર થવો જોઈએ, અને મનુષ્ય શ્રમ કરે અથવા ન કરે, તેને એકંદર જમીનના ઉત્પન્નમાંથી નિર્વાહનું સાધન મળવું જોઈએ. પરંતુ આ કહેવામાં વધારે માત્ર નથી. જમીન ઉપર શ્રમ કર્યો હોય તોજ તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય, અને એને માટે જે શ્રમ કરતો ન હોય તેનો ઉત્પન્ન ઉપર હક પણ રહેતો નથી. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં જમીનમાંથી જે ઉત્પન્ન થવા સરખું હશે તે ઉપર તેનો હક રહેશે. પરંતુ હાલની સ્થિતિમાં લોક સંખ્યા અતિ ઘણી વધવાને લીધે તેનો ઘણો થોડો અંશ પ્રત્યેકના ભાગમાં આવશે અને તેથી તેના નિર્વાહને કહેવા સરખી મદદ થવાની નથી.

ગરીબ લોકો જુવાન અને સશક્ત હોય છે ત્યારે સમાજ માટે શ્રમ કરે છે. એ માટે તે વૃદ્ધ અથવા શક્તિ હીન થાય તો સમાજે તેમનું સંરક્ષણ કરવું યોગ્ય છે એવી કેટલાક લોકોની સમજ હોય છે. સોશિયાલીસ્ટ લોકોના મત પ્રમાણે જ્યાં વ્યવસ્થા ચાલેલી હોય, એટલે શ્રમ અને તેનો મોંઘદાર એ બેની વચ્ચેનો સંબંધ ત્યાં ફરિમ ઉપાયથી દરમયાનમાં આવેલો હોય, ત્યાં એવી વ્યવસ્થા હોવી ન્યાયને અનુસરીને થશે; પરંતુ મનુષ્ય સમાજની હાલની જે સ્થિતિ જણાઈ આવે છે તેમાં પ્રત્યેક મનુષ્યને ચર્યાચરનીથી તેના શ્રમના જે ફિંગત દરે તે મળે છે, અને આવી રીતે શ્રમનો યોગ્ય મોંઘદારો લીધા પછી તે મનુષ્યનો સમાજ ઉપર કોઈપણ પ્રકારનો હક રહેતો નથી. વૃદ્ધપણ માટે અને અશક્તપણ માટે લક્ષીર કરીને રાખી

મૂકવાનો હોય તો અંગમાં સામર્થ્ય હોય તે વખતે મળનારી મનુ-
રીમાંથી શિવક રાખી મૂકવી. વળી આ લોકોને એવો એક ઉત્તર
આપવા સરખો છે કે, હાલમાં શ્રમનો મળનારો મોંઝદારો તેની યો-
ગ્યતા કરતાં કમી હોય તો તેનું કારણ મુખ્યત્વે કરીને ઉદ્યોગી લોકો ત-
રફથી અપ્રત્યક્ષ રીતે નિરુદ્યોગી લોકોના પોષણને મળનારી મદદ થાય.
કારણ જે લોકો શ્રમ કરતા નથી તેમને નિર્વાહનાં સાધનો પૂરાં પા-
ડનાથી શ્રમ કરનારા લોકોને તેની તંગી પડે છે. નિરુદ્યોગી લોકોના
પોષણ વાસ્તે જે વખતે સમાજની શક્તિનો અપવ્યય થાય છે તે
વખતે તેનું પરિણામ ખાઈ પીને સુખી રહેનારાં મનુષ્યો ઉપર થતું
નથી, પણ જેમની હમેશાં હાથ મો સાથે ગાંઠ પડેલી હોય છે એવા
મનુષ્યો ઉપરજ થાય છે. નિર્વાહનાં સાધનોનો જે એકંદર જથ્થો હોય
છે તેમાંથી નિરુદ્યોગી લોકોના પોષણ સાર કંઈક અંશ નોકળી જાય
છે. મધ્યમ સ્થિતિમાં રહેનારા લોકો પોતાને જરૂરનો ભાગ કાઢી લે છે,
અને બાકી રહેલો ગરીબના ભાગમાં આવે છે. આ નિરુદ્યોગી લોકો
તરફ જનારો અંશ જો તેમના તરફ જવા દીધો નહિ તો તે ગરીબ
મનુર તરફ જશે અને તેમને તેમની વૃદ્ધાવસ્થા માટે કંઈ તળવીજ
કરતાં આવડશે.

ગરીબનો પક્ષ લેઈને લકનારા કેટલાક લોકોનું એવું કહેવું
છે કે, દિવસે દિવસે લોકોની સંખ્યા વધે જાય છે, અને ધણા
લોકોને કામ મળતું નથી, આ તેમનો દોષ ન હોવાને લીધે તેમના
નિર્વાહની સોઈ કરી આપવી અગત્યની છે. આ ઉપર પહેલો
ઉત્તર એ કે, જેટલી જેટલી આ લોકોના નિર્વાહની સોઈ થાય
તેટલી તેટલી લોક સંખ્યાની વૃદ્ધિ વધારે વધારે થતી જશે.
આ સંજોગથી બીજો ઉત્તર એ આપવામાં આવડશે કે, કોઈ પણ
દેશમાંના લોકો તરફથી થનારા કામનો એકંદર સરવાળો જો

હમેશાં કાયમ રહેવાનો હશે, તોજ આ કહેવામાં કંઈ અર્થ છે એમ કહી શકાશે. પરંતુ દેશમાંના લોકો તરફથી થનારું એકંદર કામ લોક સંખ્યા સાથે વધારી શકાશે અને અધિક વધેલા લોકોનો નિર્વાહ અધિક વધેલા કામ ઉપર થઈ શકશે. કેટલાક લોકોએ આગમુ રહેવું અને તેમના પોપણુ વાસ્તે ખીજતએ વાળખી કરતાં અધિક કામ કરવું આ કહેવામાં કંઈજ માત્ર નથી.

કેટલાક લોકો તરફથી ગરીબોને મદદ કરવાની વળી એક યુક્તિ સૂચવવામાં આવે છે. પ્રત્યેક સમાજમાં રાગી, અશક્ત, કમનસિખવાન, તથા વૃદ્ધ એવા કેટલાક લોકો હોયજ, અને આ લોકોના મત પ્રમાણે તેમને સમાજે મદદ કરવી યોગ્ય છે. એ મદદ સરકારના પૈસામાંથી સરકારે નીમેલા અધિકારી તરફથી પૂર્ણ એકરૂપી થઈને થવી જોઈએ, એટલે પ્રત્યેક ગરીબ અવસ્થામાં રહેલા મનુષ્યની સ્થિતિ વિષે વિશ્વાસ રાખવા લાયક માહિતી મેળવીને તેને મદદ કેટલી કરવાની એ તે અધિકારીઓએ વિચાર પૂર્વક દર્શાવવું જોઈએ. એ વ્યવસ્થા સૂચવનારા લોકો સરકારી અધિકારીઓને પ્રમાણિક માની લે છે. પરંતુ અનેક પેઢીઓનો અનુભવ કેવળ નિરાશો છે. થણું કરીને પગારદાર નોકરોનો હુકેશ નેટલો ઝાછો શ્રમ પડે તેટલો યત્ન કરીને પોતાનો પગાર ખીસામાં મૂક્યો એવો હોય છે. એવા લોકો ગરીબના સ્વભાવનો, વર્તનનો તથા સ્થિતિનો બારીકાઈથી શોધ કરવાને યોગ્ય છે એમ સમજવું ભૂલ બરેલું છે. તેજ પ્રમાણે લોકોએ ખાનગી રીતે પોતાના પૈસાની વ્યવસ્થા ચલાવવા કરતાં તે સરકાર મારફત નીમેલા અધિકારી તરફથી વધારે સંતોષકારક રીતે ધામ એવી આશા રાખવી અર્થ છે. સરકારી નોકરોના વર્તન સંબંધી સરકારી રીતે રાજેશાં સરકારી દફતરોના ગુપ્ત લેખ અને આ વિષય ઉપર લખેલાં પુસ્તકો વ્હેંચાં હોય તો એવું બહી આવશે કે, પદોપકારનાં કામ સરકારને સોંપવાની

વ્યવસ્થાએ આજ સુધી લાંચ રૂશવતના અને પૈસાના ગેર ઉપયોગના નવા પ્રકાર નીકળીને તેમને ઉત્તેજન મળેલું છે.

ઘણા લોકો મોટી મુશ્કેલીથી પોતાનો અને પોતાના કુટુંબના નિર્વાહ પૂરતો રોજનો મુસારો મેળવી શકે છે. આવા લોકો ઉપર જખરો કર બેસાડવો એટલે તેમને નિર્દયપણાએ અને અન્યાએ દોરવાનું થાય. તેથી એકંદર સમાજ ઉપર પણ ખોટો પરિણામ થાય છે એ બૂલવું કામનું નથી. ઉદ્યોગી અને પ્રમાણિકપણે ચાલનારા મજૂરોને પણ ધંધામાં તેજ ન હોવાને લીધે કાંઈ કાંઈ વાર કામ ન મળે એમ થાય છે, અને કાંઈ કાંઈ વાર મંદવાડને લીધે તેમનાથી કામ થતું નથી. આવી સ્થિતિમાં પણ આ લોકો તરફથી ગરીબો માટે બેસાડેલો કર સખ્તાઈથી લીધાના હજારો દાખલા બની આવેલા છે. આ લોકો પાસે જે આ કર આપવાને માટે પૈસા ન હોય તો તેમની માલમતા જમ કરીને, અને તેનું લીલામ કરીને નિરૂધ્ધોગી લોકોને પોપચા માટે કરની રકમ લેવામાં આવે છે. કાંઈ કાંઈ વાર તો આ કરતાં પણ નિર્દયપણાના પ્રકાર બની આવે છે. એકાદો મનુષ્ય પોતાના ગામથી ઘણે દૂર કાંઈ પણ ઠેકાણે ઉદ્યોગ ધંધાને સંબંધે ગયેલો હોય, ત્યાં અને તે ગમે તે રીતે નિર્વાહ કરતો હોય છે, અને તે આ કર વસુલ કરનારા અધિકારીના પંજામાં આવી ગયાને લીધે પાસે જે હોય ન હોય તે તેને છોડી દેવું પડે છે, અને પછી ત્યાં રહેવાની સોંધ ન હોવાથી તે મુલક છોડીને પાછો પોતાના ગામમાં આવે છે. ત્યાં તે આ કરની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ કરનારા અધિકારી તરફ દાદ મેળવીને તેની પાસેથી પોતાનાં બાયડી છોકરાંને ત્યાં આણુવા માટે મદદ મેળવે છે, અને તે સર્વ કુટુંબ તે ઠેકાણે આ કરના પૈસામાંથી પોપાય છે. આવી રીતે આ કરનું પરિણામ કાંઈ કાંઈ વાર ઉદ્યોગે પેટ ભરનારા લોકોને તેમના ઉદ્યોગ ઉપરથી કહાડીને

તેમને ઘેર ધર્મના પૈસાએ નિભાવવાનું થાય છે.

સરકારની દેખરેખ નીચે ગરીબોને મદદ કરવાનું કામ એ કાર-
જોથી ચાલતી કરતાં શકતું ખરચતું છે, એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું
જરૂરનું છે. પહેલું કારણ, પૈસાની વહેંચણી કરવાના કામમાં થનારી
અવ્યવસ્થા. એ અવ્યવસ્થા થવાનું અપરિહાર અનિવાર્ય છે, અને તેને
લીધે મુશ્કેલ નાસ ભાગ થાય છે. એ કામ જેમના ઉપર આધાર રાખીને
એમણે હોય છે તેમને સ્વતંત્રનું હિતાહિત આ કામના સાર નરતાપણા ઉપર
આવડતીને ન રહેવાને લીધે તેમના હાથથી કામજી પૂર્યક વર્તન બની
આવતું નથી. જે લોકોને મદદ આપવાની ણીસકુલજી આવશ્યકતા ન
હોય તેમને તે આપવામાં આવે છે, જેમને થોડી મદદથી કામ થ-
વા સરખું હોય તેમને વધારે મદદ કરવામાં આવે છે, અને જેમને
વિશેષ મદદની જરૂર હોય તેમને ઘણી થોડી મદદ મળે છે, અથવા
પ્રસંગે મુદ્દસજી મળતી નથી.* ણીજી કારણ, આ કર વસુલ કરીને

૦ પહેલાં તે આ કરના પૈસાનો ઘણા દુરઉપયોગ થતો હતો. તે વિષે
એક ગ્રંથકારનો લેખ નીચે લખ્યા પ્રમાણે છે.

“ અજ્ઞાની લોકોને તે આ કરી ન જાણે એવા પોતાના દુકાન પૈસા છે
એમ લાગતું હતું. દુષ્ટ લોકો પોતાનો ભાગ મળવા માટે અધિકારીઓને ત્રાસ
આપતા હતા. દુરાચારી લોકો પોતાના દુરાચારથી થયેલાં હાકરાંને સાથે લઈ
જઈને, નિર્લેજ પણે તેમને બતાવીને તેમના અને પોતાના પેટની પણ તજ-
લીજ કરી લેતા હતા; અને આજસુ લોકો પોતાનો ત્રાસ આવે ત્યાં સુધી
સ્વસ્થ વાટ જોઈને જોડતા હતા. ચૂર્ણ શીયુરેશ આ મદદ ઉપર લગ્ન કરતા;
ચોર, ટોળીવાળા લોકો, અને દુરાચારી સ્ત્રીઓ ધનથી આજીને એ મદદ મેળ-
વતા; ગામ કરવાના અધિકારી લોકો લોકપ્રિયતા સંપાદન કરવા વાસ્તે જો-
ઈએ તે પ્રકારે હાથ ચોડેલા રાખીને પૈસા વહેંચતા; સારા લોકો નહારા લો-
કોમાં ઠંકઈ જતા; સરભાજ માણસો એક બાજુએ રહીને ટાંડીઆ લોકો પો-
તાની અનર્જીરસ સંતતિ માટે પણ પ્રત્યેક હાકરા બદલે અઠવાડીઆમાં
દોઢ શીલીંગ લેઈ જતા.

તેની વ્યવસ્થા લગાડવાના કામમાં અડચણ લાવવાનું. આ વ્યવસ્થા માટે એક નિરાળું ખાતું સરકારને રાખવું પડતું. આ ખાતામાં કરવસુદ કરનારા કામદાર, કામ કરવાનું સામર્થ્ય નહિ એવા ગરીબને મદદ કરનારા કામદાર, ગરીબ પાસેથી કામ કરી લેવા માટે સ્થાપન કરેલા ધર ઉપર દેખરેખ રાખનારા અધિકારી, અને આ સર્વના હાથ નીચે કામ કરનારા નોકરો, એટલાની નિમણૂક કરવી પડતી. એટલા લોકોને પગાર આપવામાંજ વસુદ થયેલા કરનો મોટો ભાગ ગેપ થઈ જતો. આ-યર્લેંડમાં કેટલેક દેશોએ આ ખર્ચ કાપવાના એ તૃતીયાંશ ઉપર થઈ જતો. અને ઇંગ્લાંડમાં કેટલેક દેશોએ $\frac{1}{3}$ થી વધારે હતો.

કાયદાની સખ્તાઈથી બનેલો પરોપકાર ન્યાય તત્વોને અનુસરીને નથી એ પહેલાં સિદ્ધ કરેલું છે. તે લક્ષમાં આણું હોય તો, અન્યાયના ઉપાયોથી મનુષ્યજાતિનું કલ્યાણ થવાનો સંભવ નથી, એ સત્ય બીજા વાતોમાં જેવું દેખાઈ આવે છે તેવુંજ પરોપકારની વાતોમાં પણ દેખાઈ આવે છે એમ કહેવાને હરકત નથી. *

○ આ પુસ્તકના કર્તા હર્બર્ટ સ્પેનસર સાહેબે આ વિષય ઉપર જે અભિપ્રાય આપેલો છે તેને સ્કેચરેંડ ટ્રાન્સ રૂચેન્સર (હર્બર્ટ સ્પેનસરનો કાકો) એનો લેખ ધણે આંશે કારણ થયો છે- ટ્રાન્સ રૂચેન્સર આ ગૃહસ્થ મોટો પરોપકારી હોઈને ગરીબો ઉપર ઘણો દયાળુ હતો, તેને ક્ષીધે એના મતને ધણું મહત્ત્વ આવે છે. પોતાના ગામમાંના લોકોને માટે તેણે પુષ્કળ પરોપકારનાં કામ કર્યાં. તેમને માટે એકશાળા, વાચનશાળા, અને ગરીબોને કપડાંલેતાં પૂરાં પાટનારી મંડળી એવી વ્યવસ્થા શરૂ કરી; અને ગરીબોને રહેવાને સ્વચ્છ કુપડાં બાંધી આપ્યાં. કેટલાક વર્ષ સુધી તે દર રવિવારે મજૂર લોકોને સારાં મિથાન્ન લોત્તન આપતો. સામાન્ય રીતે ગરીબ મજૂરોની સ્થિતિ વિષે પણ તેને ઘણી લાગણી થતી, અને તેમને માટે તે પોતાની કુરસદની વખતે દારૂના ન દારૂ પરિણામ ઉપર આખ્યાન દેવામાં અને લેખ લખવામાં વખત ગાળતો. સર્વ લોકોને સરખા રાજકીય હક મળે એ માટે જે પ્રયત્ન થતા હતા તેમાં

સરકાર મારફત જુલમથી લોકો પાસેથી કર વસુલ કરી લેખતે તેમાંથી ગરીબોને મદદ કરવી એ જોટલું અનિષ્ટ છે, તેટલું ખાનગી મંડળ સ્થાપીને તેમની માર્ફત લોકોએ પોતાની ખુશીથી આગેલા કાળાનું ફંડ જમાવીને ગરીબોને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો અનિષ્ટ નથી. આ વ્યવસ્થાથી પણ નફાં પરિણામ થાય છે અને કેટલીક વાતોમાં તો ઉપરના કરતાં પણ નફાં પરિણામ થાય છે. કારણ જુલમને લીધે થનાં નફાં પરિણામ જે કે આ વ્યવસ્થાએ નષ્ટ થાય છે, તેપણ મુખ્યત્વે મારફત પૈસાની વહેંચણી કરવાનો પ્રકાર તેવાજ હાયમ રહે છે અને તેને લીધે થનારે અન્યાય દૂર થતો નથી. સરકાર મારફત કર એસાડીને વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે તો જોટલા મોટા મોટા કામદાર અને હાથ નીચેના નોકર રાખવા પડે છે તેટલા જે કે આ ખાનગી મંડળની વ્ય-

તે ભાગ લેતો, અને ગરીબોને અતિશય નુકસાન કરવારો એવો જે અતારતો હાયદો તે રદ કરવા માટે મન થઈ ખરપટ કરનારો એવો આ એક જ પાટી હતો. તેના પરોપકાર વિષે સંશય લેવાની જગ્યા નથી. તેનો અનુભવ પણ ઘણા વર્ષનો અને ઘણા પ્રકારનો હતો. પ્રારંભમાં તે ભીખારીનો મિત્ર હતો અને તેમની વતી તે લડતો હતો. આગળ પહેલાંના ગરીબના કાયદાથી ગરીબો ઉપર વધારે ખોટું પરિણામ થયું એવી તેની ખાતરી થાય, પછી ન્યાય લેવા કાયદામાં સુધારો થઈને ગરીબો માટે નવો કાયદો કર્યો, તે વખતે બીજા સર્વે ઉદ્દેશો તે કાર્યમાં પહેલાંજ તેણે પોતાના પારિશ (ચિકિત્સાદરીના અધિકાર નીચેનો પ્રદેશ) માં શરૂ કરવાની પરવાનગી મેળવી, અને પૂર્વના કાયદાએ કરતું વસુલ જે રાતરે પોંટતું હતું બસેપોંટ ઉપર આપી મૂક્યું. જોટલું કરીને પણ તેણે તે પારિશમાં લોકોને સતોથી રાખીને દિવસે દિવસે તે લોકોને ઉદ્યોગ ઉપર પ્રીતિ આપવાની સારીશિલ્પિમાં આગ્રહ્ય. આગાહી તે પુરુષ વર્ણુથી આ કરતી વ્યવસ્થા કરવારી મંડળોનો અભ્યક્ષ હતો, અને તેને લીધે તેને સર્વ પ્રકારનો અનુભવ મેળવવાની તારી એવવાઈ મળી હતી. જે અનુભવનો ઉપયોગ તેણે “ ગરીબના કાયદાના કાર્યોનું પરીક્ષણ ” એ નામનાં ચાર નાનાં નાનાં પુસ્તકો લખવામાં કર્યો. તે સર્વનું એકદર વસતું આ કાયદાની વિદ્યાર્થનું.

વસ્થા માટે રાખવા પડતા નથી, તોપણ આ મંડળીનો કારનાર પણ થોડો ધણો તેજ ધોરણ ઉપર લાવવા પડે છે. શિવાય ઉપકર્તા અને ઉપકરણીય એમનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ થતો નથી. પ્રત્યક્ષ પરોપકારની રવાનાવિદ્ ક્રિયાથી જે પ્રમાણે જાનેના મન ઉપર ઉત્તમ પ્રતિના નીતિ-સંસ્કાર થાય છે, તે પ્રમાણે આ મુખત્યાર મારફત કહેલા પરોપકાર થતા નથી. ઉલટું કેટલાક અનીતિ કારક પ્રચારને માત્ર અવકાશ મળે છે. આ વ્યવસ્થામાં કેટલા પ્રકારના ઘોટાળા થાય છે તે જુઓ.

સરકારની દેખરેખ નીચે ગરીબો માટે એકલા કહેલા કરના પૈસાની વહેંચણી થવાથી, વિશેષે કરીને પૂર્વની વ્યવસ્થામાં પણ જે પ્રમાણે સારી વર્તાણુક વાળાઓને અને કરકસરે ખર્ચ કરનારા તથા માફી અવસ્થામાંના લોકોને મદદ ન મળતાં, દુરાચારી અને ઉછાંછળા લોકોનેજ તે મળે છે, તેજ પ્રમાણે ઘણી ખરી પરોપકાર માટે સ્થાપન કરેલી મંડળીની સ્થિતિ હોય છે. મદદ આપવાને યોગ્ય એવા જે લોકો હોય છે તે સરકારે લીધે મદદ માગવા ન જતાં વિપત્તિમાંજ રહીને પોતાનાં દુઃખો ધીરજથી સહન કરે છે; પરંતુ જે મદદને પાત્ર નથી હોતા તે નિર્લજ્જપણે માગવા લાયક છે, અને તેમને તે મળે છે પણ ખરી. સને ૧૮૮૫-૮૬ની સાલમાં મ્યાન્શન હોસપિટલનો પૈસો ઘણાખરા આજરુ, ઉછાંછળા અને દાર્ડીઆ લોકોને મદદ કરવાના કામમાં ખર્ચાયો એમ સોધને અંતે દેખાઈ આવ્યું હતું. પોતાના પાડોશીને મદદ મળી પછી આપણનેજ કેમ મદદ મળે નહિ એવી કેટલાક લોકો તકરાર કરતા હતા, અને કેટલાક તો હક કહીને મદદ માગતા હતા. એકવાર એક દેકણે મદદ માગવા માટે જે લોકોએ અરજ કરી હતી તેમને કામ આપવા માંડ્યું તે વખતે એક પંચમાંશ કરતાં કમી લોકો પણ જે કામ કરવાને લાયક અને કમુલ છે એમ દેખાઈ આવ્યું. આ ઉપરથી એવું અનુમાન

કાઠવામાં આવે છે કે, ઘણું કરીને જે લોકો નકામા રહે છે તેમને એક તો કામ કરતા આવડતું નથી, અથવા કામ કરવાની તેમને ઇચ્છા થતી નથી. આ લોકોની સ્થિતિ વિશે ઘણા જનોને લાગણી થાય છે, અને આનો સર્વ દોષ તેઓ સમાજને માથે મૂકે છે; પરંતુ આ લોકો પૈકી ઘણાજણ છેક નિરપયોગી હોઈને તેમને તેજ સ્થિતિ યોગ્ય હોય છે તે તેમના ધ્યાનમાં આવતું નથી. બીજી એક વાત આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે તે એ કે, આ નિરપયોગી લોકોને કુદરતી ક્રોધે યોગ્ય શિક્ષા મળીને તેમની આંખો ઉઘડવાનો સંભવ હોય છે, તે આ પરોપકારી મંડળીના પ્રયત્નથી નષ્ટ થાય છે.

જેમને મદદ મળવા માટે બીજાની આગાડી જઈને મોં જતાવવાને શરમ લાગે છે એવા સુશીલ ગરીબ મનુષ્યો એક બાબુએ રહીને, જે વખતપૂરતો વેપ કરીને તેની સારી જતાવણી કરે છે તેમને દાદ મળવાને લીધે ઢાંગીપણાને ઉત્તેજન મળે છે; અને મદદ મળવા સાથે મનુષ્યના ધાર્મિકપણાનો સંબંધ હોવાથી તો તે શિખરે પહોંચી જાય છે. ધાર્મિકપણા અને શ્રદ્ધાળુ ભોળી સ્ત્રીઓ જુદા લોકોની ઢાંગી ઇશ્વરભક્તિને અને ધર્મના આ વેપને ભૂલી જાય છે, અને તેમનાં મીઠાં ભાષણોથી ખુશ થઈને તેમને ઉદાર મદદ આપીને તેમના આશ્રિવાદથી તૃપ્ત થાય છે. આ રીતે સત્યને શિક્ષા અને ઢાંગને બદલી મળે છે. આનું પરિણામ લોકોને અનીતિનું વર્તન કરવાને ઉત્તેજન આપવું એમ થાય છે એ કહેવાની જરૂર નથી.

પ્રિયતી ધર્મના અનેક પંથમાં, ગરીબોને મદદ કરવાને અને તેમનામાં પોતાના ધર્મમતનો પ્રસાર કરવા માટે જે ચડસાચડસી આતેલી હોય છે તેને લીધે વળી નફાને પરિણામ થાય છે. જુદાજુદા પંથના મીઠાનરી લોકોની મંડળીઓ પોતપોતાના પંથમાં લોકોને લાવવા સાથે વર્ગજી

લેંગી કરે છે, અને ગરીબ લોકોને હાજરી તથા જમણુ આપીને તેમનાં મન વાળવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. એક મીશન મંડળીએ એક પ્રકારની ટીકીટો કહાડી છે. એ ટીકીટો જે ગરીબ લોકોને મદદ આપવાની હોય તેમનામાં વહેંચવાની હોય છે. તેઓને દેવળમાં સાયંકાળે પ્રાર્થના પૂરી થયા પછી મંડળીએ નીમેલા અધિકારી પાસે લેઈ જઈને તે ટીકીટો આપવાની અને ત્યાં ટીકીટોની કિંમત પ્રમાણે પૈસા તેમના પદરમાં પડવાના. આ મંડળીનું અર્ધ ઉત્પન્ન આવા પ્રકારની ટીકીટો વહેંચવામાં જાય છે. આ ટીકીટો વહેંચવા વાસ્તે મંડળીએ નીમેલા લોકો હોય છે, અને, તે કોઈ કોઈવાર તે ટીકીટો સભ્ય અને સ્વતંત્ર વિચાર કરનારા લોકોના પણ ગળામાં બાંધવાનો યત્ન કરે છે. જે લોકો ટીકીટો લે તે, અર્થાત તે મંડળીના ઓશીઆળા થનાર, અને તે મંડળીના ધર્મમતના પોતાના મન ઉપર થોડો ધણોએ પણ પરિણામ થયો છે એમ તેમને ખતાવવું પડે. ઢાંગ કરીને પોતાના મતનો સ્વીકાર લોકોએ કરવા માટે તેમને બીજાનો ચસકો લગાડી દેવાના યત્ન આ મંડળી તરફથી થતા જાય છે. એક ગરીબ પણ સાદુ અને સારી રીતે રહેનારો બાપ, ટીકીટ વહેંચનારા લોકો હમેશાં બદમાશ મનુષ્યોને ટીકીટો આપે છે એમ જોઈને ખોલે છે કે, “મારે તે ટીકીટની ખીલકુલ જ ગરજ નથી; પણ નિરવોગી, નિષ્કાળજી તથા દાર્ડીઆ એવા લોકોને તે સર્વ મળે છે, અને ઉવોગી ગરીબ માણસને મળતી નથી એ જોઈને એટલે ધણું ખોટું લાગે છે.” આ વડે સદ્-ગુણી લોકોની નિરાશ થઈને દુર્ગુણી લોકોને ઉત્તેજન મળે છે એટલું જ નહિ, પણ લોકોને લાંચ આપીને મૂર્ખપણાની સમજાવતી તેમને મળે બાંધવામાં આવે છે. કારણ નાના પ્રકારના પંથોના લોકો પોતાના મતનો પ્રસાર કરવા માટે ઉત્સુક હોય છે. તે સર્વ મતો ખરા હોવાનો સંભવ નથી. અનેક મતમાનો ખરા કયો, એ સર્વાનુમતે ઠરાવવું

અશક્ય હોવાને લીધે, અને પ્રત્યેકને પોતપોતાના મતના પ્રસાર માટે યત્ન કરવો ન્યાય હોવાને લીધે, અસત્યનો પ્રસાર થવો અપરિહાર્ય છે; પરંતુ સાંચના સાધનથી આવો પ્રસાર થવો અને ટોંગીપણાને ઉત્તેજન મળે એ ઇષ્ટ નથી.

વળી એક નહાં પરિણામ લક્ષમાં રાખવા સરખું છે. ધણુ ખરા જુદા લોકો આવા પ્રકારની મંડળીઓ કંદાડીને પૈસા પેદા કરવાનો ધંધો કરે છે. એ લોકો કંઈ પણ એકદો નવો અમલકાર કંદાડે છે; તેને માટે વાંચનારનું મન કળાને કરી લેવા સરખી હલ્ય વેદે એવી હકીકત લખીને ચારે તરફ દરન પત્રો વહેંચે છે, અને લોકોને ઘેર જઈને તેમને વર્ગણી આપવાને આગ્રહ કરવા માટે તથા લોકોને સરમમાં નાંખવા સાથે હિંસીયાર લોકોને દેશજી દેશજી મોકલે છે. વળી આ સર્વ કરવાનો ઉદ્દેશ એટલોજ છે કે, પોતાને સ્વીટનીસ, અન્તનગ્ની, હિસાબ તપાસનારા, અવરુધાપક ઇત્યાદિ મોટા મોટા પગારની જગા મળી જાય. ધીન ધંધામાં કંઈ ધાગ ન લાગે એટલે એ લોકો એક વાર આ ધંધો કરી જુએ છે. પછી જ્યારે હાથર ફૂાથી આ કારખાનું ઉભુ કરવામાં તેમને યશ મળે તો તે છેક આ લોકોના કાયદા માટે અસાધે જાય છે. પરંતુ દમેશાં આવા પ્રકારના યત્નમાં યશ આવેજ એમ નથી. જે પ્રમાણે ટ્રેડસ્ટીક બાપારીની મંડળી ગર્ભમાંજ અથવા જન્મતાં બાગી પડે છે, તે પ્રમાણે પદાપકાર માટે સ્થાપેલી ટ્રેડસ્ટીક મંડળીઓની પણ તેવીજ સ્થિતિ થાય છે. તેની સ્થિતિ થઈ તોપણ કંઈ દિવસ ચુકી વર્ગણી બેગી કરવાના કામમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. જુદા જુદા લોકોને અગાડી કરીને નવી નવી મંડળીઓ કંદાડવી, અને લોકો પાસેથી વર્ગણી બેગી કરીને તે ઉપર એન આજી ઉઘવવી, એવો ધંધો કરનારા જુદા લોકોની ટોંગીઓ કેટલેક દેશજી હોય છે.

ઝોટલાથીજ પૂરું થતું નથી. આ ગંડળમાં વર્ગણી તથા બ-
 ક્ષીસને રૂપે પૈસા પૂરા પાડનારા લોકોનો હેતુ શુદ્ધ હોતો નથી. ધ-
 ર્ણનાર પૈસો આપનારાના મનમાં પરોપકાર શુદ્ધિ કરતાં કીર્તિની
 ઇચ્છાજ વિશેષ હોય છે. આ ગંડળના કાગેલ ઉપાદેશ પ્રારંભમાં
 મોટા મોટા શ્રીમંત લોકોને જે વખતે ટીપ માટે પત્રો લખે છે તે
 વખતે તેમને અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ વગેરે માનનો સ્વીકાર કરવા વિષે
 વિનંતિ કરવાને ચૂકતા નથી. શુદ્ધ અંતઃકરણના લોકોએ સાદા હેતુ-
 થી સ્થાપેલી સંસ્થાને પણ બારે ભારે રકમની ટીપ અને બક્ષીસ
 મળે છે, અને પુષ્ટિ અંશે લોકોમાં પોતાના ઔદાર્ય સંબંધીની ખ્યાતિ
 મળે અને સન્માનનિય અને અધિકારની જગા પોતાને મળે આ ઉ-
 દ્દેશથી આપેલી હોય છે. કોઈ કોઈવાર આ કરતાં પણ નીચ હેતુથી
 પરોપકારનાં કામો કરવાને મનુષ્ય તૈયાર થાય છે. એકાદ મનુષ્યે
 તરતજ પોતાનો ધંધો ધારૂં કર્યો હોય અને તેને માટે તેને મોટા મોટા
 માણસોની ઝોળખાણ કરવાની હોય તો તે એકાદી પરોપકારની મંડ-
 ળીમાં ધણું ધ્યાન રાખી કામ કરે છે. એવું કર્યું એટલે સહજજ
 તેની વ્યવસ્થાપક મંડળીના સભાસદમાં નીમણૂક થાય છે. એવી
 મંડળીનો અધ્યક્ષ ધણું કરીને કોઈપણ મોટા સરદાર હોવાનો અને
 કોઈ મોટા લોકો પણ વ્યવસ્થાપક મંડળીમાં આવવાનાજ. આ
 લોકો સાથે અનાયાસે પરિચય થાય છે, અને તેમની મારફત ઘીછ
 પણ જોઈએ તેટલી ઝોળખાણ કરી લેવાય છે. કેટલાક લોકોનો
 ધંધો જોડે સાથે આવેલો હોય અને તેમને આ ઝોળખાણથી કહે-
 વા સરખો જોડે કંઈ ઉપયોગ ન હોય, તોપણ મોટા મોટા લોકોમાં
 ફરવાની અને તેમની સાથે થાય તેટલો સંબંધ થવાની તેમને ઝોટ-
 લી હોંશ હોય છે કે, તો તૃપ્ત કરવા માટેજ તેમને એવી મંડળીમાં
 વિશેષ મન ધાલવાને કામ કરવું એમ લાગે છે. દરવે મંડળીના રિયો-

દેખાં મોટા મોટા સરદારોનાં અને મોટા મોટા શ્રીમંત લોકોનાં નામની સાથે પેતાનું નામ છાપવામાં આવે આ વિચાર મનમાં આવ્યો એટલે તેમને અને તેમનાં બાપડી છોકરાંને મોટા આનંદ થાય છે. પોતાની મહેનતને લીધે ગરીબો ઉપર કબજાર થાય છે આ વિચાર કરતાં શ્રીમંત લોકો સાથે પોતાનો પરિચય થાય છે આ વિચાર તેમના મનમાં વધારે ધોળાય છે.

માખાપ વગરનાં છોકરાંને મદદ કરવા માટે, વ્યાપારમાં ખુટલાને, અથવા વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે જેમનાથી ધંધો થતો નથી એવા લોકોને મદદ કરવા માટે, અથવા એવાંજ બીજાં કંઈ પરોપકારનાં વિશેષ કામ માટે, સ્થાપેલી મંડળી તરફથી પણ ઉપરના સરખાંજ પરિણામ થાય છે. જે લોકોને મદદની વધારે જરૂર નથી તેમને તેમના મિત્રના વ-શીલાએ ધણી મદદ ગળે છે; પરંતુ જેમને મદદની વિશેષ આવશ્યકતા હોય છે તેમનો વશીલો કરનાર કોઈપણ હોતું નથી, અને તેને લીધે તેમની દાદજ લાગતી નથી. જેમને મદદ આપવાની તેમની નિવડ કરવાનો પણ જળરો ત્રાસ હોય છે, અને તે કામમાં લાંચ રૂશવતની પણ જળરી સવડ હોય છે. ઘેરે ઘેર જઈને વ્યવસ્થાપકોને સરખાં નાખી શીશરસ કરીને મત મેળવવા અને વ્યવસ્થાપકોથી એક બીજાના મતનું ખંડન કરવું છત્યાદિ પ્રકાર પણ ચાલવાના. મંડળી દુભી કરીને તે ચલાવવા માટે એકંદર શ્રમનો અને પૈસાનો જે ખર્ચ થાય છે તે ન થયો તો વળી કેટલી બધી લોકોને મદદ થવા સરખી હોય છે.

ઘણા લોકોને ઇસપીતાળ (દવાખાનું) તથા મરત ઔપધો દેવાનાં દવાખાનાંઓ આ સંસ્થાઓનો પરોપકારનાં કામો માટે ઉપયોગ છે એ કેવળ નિર્વિવાદ છે એમ લાગે છે. પરંતુ તેમનીએ સ્થિતિ બીજાં કામો કરતાં ભિન્ન નથી. લંડન શહેરમાં રહેનારા લોકો પૈકી સેક્ટર ત્રીસ

માણુઓ આ સંસ્થાનો ઉપયોગ કરી લે છે. લાંડનઃ શહેરની લોક સંખ્યાનો એક તૃતીયાંશ ખરેખરેજ આટલી ગરીબી સ્થિતિમાં આવી પહોંચેલો નથી. જોગને વૈદ્યની શ્રી અને ઔષધની કિંમત આપવાનું સામર્થ્ય છે એવા લોકો પણ આ ખાતા તરફથી પોતાનું મદત કામ કરી લે છે એમ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. આજનીપણામાં ફેક્ટ મદત આપવાનું પરિણામ લોકોને બીજા માગવામાં ઉત્તેજન આપતું એમ થાય છે. પહેલાં તો લોકો મદત ઔષધો લેવા લાગે છે, પછી તેથી ટેવ પડે એટલે આજનીપણામાં ઇસપીતાલમાં જઈને રહે છે; તે વખતે અત્ર પાણુ મદત મળવા માંડે છે. પછી લાંબી બહાર નીકળ્યા એટલે પૈસાની પાણુ મદદ લોકો પાસે અથવા મંડળી પાસે જઈને માગવાના તેમને શુદ્ધિ થાય છે. સન ૧૮૩૦ થી ૧૮૬૯ સુધી વચ્ચેનાં ૪૦ વર્ષમાં લાંડન શહેરમાં લોક સંખ્યાની જોટલી વૃદ્ધિ થઈ તેનાથી પાંચ ગણી વૃદ્ધિ ઉપચાર માટે ઇસપીતાલમાં જઈને રહેનારા રોગીઓની થઈ. વળી આ રોગભોગ તો એકંદરે ડમીજ થતો જાય છે, હેવટ વધતો તો નથી. આ ઉપરથી નીકળનારું અનુમાન સ્પષ્ટ છે. સુખની કિંમત આખા સિવાય તેની પ્રાપ્તિ કરી લેવાની ઇચ્છા મનુષ્યમાં હજી સુધી વધારે છે. મદત કામ કરી લેવા માટે નીચ સ્વભાવના ખાતાપીતા લોકો ધર્મનાં દવાખાનાંનો એટલો બધો ઉપયોગ કરી લે છે કે, ખરા ગરીબ લોકોનો તે ઠેકાણું પ્રવેશજ હોવો કઠિન થઈ પડે છે. સાફ ખાઈ પીને સુખ એનામાં રહેનારા ગરીબોને વેપ લેઈને મદત ઔષધ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ ઇસપીતાલમાં બહાર રહીને ઔષધ લેઈને જનારા લોકો પૈકી સેંકડે વીશ લોકોએ

“ અમદાવાદમાં રાયપરમાં લોકોને માટે રા. લાહરંકર નાનાભાઈ એ ચોતાની સ્ત્રીના નામથી દેવાળાઈ ધર્માદા ઇસપીતાલ કહાડેલી છે તેમાં ગરીબ કરતાં ધનાઢય લોકો વધારે આશ્રય લે છે. જો કે એ ઇસપીતાલમાં લાગ્યે ૬ ગરીબ દવા લેતા હશે.

પોતાનાં ખોટાં નામ લખાવેલાં એમ તપાસણીની અંતે જણાઈ આવ્યું હતું. એમ કરવાનું કારણ પોતે મદત આપવા લાવે છે એમ કોઈ જાણે નહિ એવી તેમની ઇચ્છા એ છે. આ સંસ્થાનો ઉપયોગ કરી લેવા સાફ એટલા બધા લોકો જાય છે કે, ડાક્ટરોને તે સર્વ તરફ ખરાબર ધ્યાન દેવાની સગવડ મળવી દુર્લભ થઈ પડે છે. કોઈ કોઈ વાર તો પ્રત્યેક રોગીને તપાસવાની સરાસરી એક એક મિનિટ જાગે આવે છે. આ ઉપરથી ખુલ્લું દેખાય છે કે, જે લોકોને એ સંસ્થાનો ઉપયોગ થવો જોઈએ એવી મૂળની ઇચ્છા હોય છે તે લોકોને તો ઘણો થોડો ઉપયોગ થાય છે. ઘણી વાર આ દેકાણે મળેલી મદદ કેવળ નામ માત્ર હોય છે. આથી સર્વ દુઃસાઈ પડે છે. રોગની પરીક્ષા કરીને ઔષધની યોજના કરવાનું કામ ઘણું કરીને બીનાખગારી ડાક્ટર તરફથી કરવામાં આવે છે. પ્રત્યેક ધર્માર્થ ચલાવેલાં દવાખાનાને ઘણું કરીને ફેાકટ કામ કરનારા ડાક્ટરોની મદદ હોય છે. આ પૈકી કેટલાકને સરાસરી ત્રણ કલાકને ૨૦ મિનિટમાં ૩૧૮ રોગીઓ તપાસીને તેમને ઔષધ લખીને આપવાનું કામ કરવું પડે છે. આ લોકોનો વળી ખાનગી ધંધો ચાલતો હોય છે. પોતાના નિર્વાહને માટે ઘણું કામ કરવાનું હોવાથી મદત કામ કરવા માટે એટલો ત્રાસ પડવાને લીધે ઘણા ડાક્ટરો ઉપર ઘણો નફારો પરિણામ થાય છે. પોતાનું કામ વધારે ન હોય તોપણ એટલા કામ થીજ માણસ થાકી અને કંટાળી જાય. મદત કામ કરનારા ઘણા ડાક્ટરોની સ્થિતિ મદત કામ કરવા સરખી હોતી નથી, અને તેમને તેમના કામ માટે પગાર મળે તો તેની તેમને ઘણી આવશ્યકતા હોય છે. વળી મદત કામ કરાવી લેનારા ઘણા લોકોના અંગમાં શી આપવાનું સામર્થ્ય પણ હોય છે. લાંડન શહેરમાં દર સાલ છ લાખ પૌંડ ઇસ્પીતાળ માટે ખર્ચ થાય છે, અને તે શિવાય આ કામ માટે ઉપ-

એવા કામમાં નેટલું નેટલું અપ્રત્યક્ષપણું ધણું હોય તેટલો તેટલો મૂળતો ઉદ્દેશ પરિણામે જવાનો સંભવ કમી હોય છે.

ગરીબોને મદદ કરવા માટે સ્થપાયેલી મંડળીઓ વિષે આ જે મત આપેલો છે તે ઉપરથી આમાન્ય રીતે પરોપકારના હેતુએ ઉભી કરેલી સર્વ પ્રકારની સંસ્થા વિષે જેર સમજ થવાનો સંભવ છે. ગરીબોને મદદ કરવાનાં કામ વ્યક્તિ ઉપર સાંપેલાં હોય તો ઓછે ખર્ચે સારાં થાય છે એમ અગાડી જતાવેલું છે. જે પરોપકારનાં કામ પ્રત્યક્ષ રીતે સારાં થવા જેવાં હોય તેમને માટે અપ્રત્યક્ષ રીતે કામ કરવાનું ખાતું (સંસ્થા) ઉભું કરવું ઇષ્ટ નથી; પરંતુ જે કામો સંઘ-શક્તિ શિવાય થવા સરખાં નથી, તેને માટે ખાતાની (સંસ્થાની) જરૂર છે. ઉદાહરણ, લોકોમાં જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવાનાં પરોપકારનાં કામ કરવાં હોય તો તે મોટા પ્રમાણ ઉપર મંડળીઓ સ્થાપન કરીને કરવાં જોઈએ. તે કામ માટે વિશેષ પ્રકારના મનુષ્યો તૈયાર કરવા જોઈએ અને તેમને તે કામ સોંપવાં જોઈએ. હવે, અપ્રત્યક્ષ રીતિના પરોપકારમાં પૈસાનો દૂરઉપયોગ થવાનો થોડો ધણો સંભવ હોય છે ખરો. પરંતુ તે સંબંધે રખાય તેટલી કાળજી રાખવી એ શિવાય ખીજે ઇલાજ નથી.

આ પ્રકરણમાં આટલીવાર સુધી જે પ્રતિપાદન થયું તેમાં અને પૂર્વનાં કેટલાંક પ્રકરણમાં પણ પુષ્કળ ફેકાણે એવું જતાવેલું છે કે, વિપત્તિમાં પડેલા મનુષ્યને મદદ કરવાના જે પ્રકાર છે તે સર્વ ઉપ-કર્તા અને ઉપકૃત એ જાનેતો પ્રત્યક્ષ સંબંધ થઈને થઈ આવે તોજ મૂળ હેતુ સારી રીતે શિખરે પહોંચીને જાને ઉપર પણ ઇષ્ટ પરિણામ થાય છે. દયાને અંગે જે પ્રમાણે દયા કરનારા અને જેના ઉપર દયા કરવી તે જાનેને પણ અવર્ણનિય સુખનો અનુભવ આપવાની શક્તિ છે, તેજ પ્રમાણે પરોપકારને અંગે પણ છે. પરંતુ પરોપકારકર-

નારા અને પરોપકાર લેનારા આ બંનેનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ રહેવા શિયાય આ પરિણામ થતું નથી. હવે એટલું ખરું કે, વ્યક્તિના હાથથી થનારો પરોપકાર પણ કેટલેક પ્રસંગે વાજળી કરતાં ઘણો જોછો થાય છે, બીજો કેટલેક પ્રસંગે વાજળી કરતાં વધારે થાય, અને વળી કંઈક પ્રસંગે જે ઠેકાણે જરૂર ન હોય તે ઠેકાણે કરવામાં આવે. પહેલું આ પ્રકારના પરોપકારમાં જે ખામી રહેવાનો સંભાવ છે તેનો વિચાર કરીએ.

ભીખારીને પાઈ પૈસો આપીને તેના આળસને અને દુરાચારને ઉત્તેજન આપનારા પ્રકાર સર્વ લોકના હમેશના પરિચયમાં છે, અને નિષ્કામળપણાએ ઘણાખરાના હાથથી તે બને છે. આ પરોપકાર કરવાને નિરનિરાશા લોકોના મનમાં નિરનિરાશા પ્રસંગે નિરનિરાશો હેતુ હોય છે. કેટલાકનાં મન એટલાં પોતાં હોય છે કે, ગરીબ અવસ્થાનો દેખાવ તેમને દુઃસહ લાગે છે, અને મનુષ્ય ખરેખર તે સ્થિતિમાં હોય અથવા તેણે ટાંગ કર્યાં હોય તેની ચોક્કસી તે ન કરતાં તેને કંઈ પણ આપીને જલદીથી તે પોતાની નજર આગળથી દૂર થાય એવું કરે છે; કેટલાકને એમ લાગે છે કે, અનાથને ધર્મ કર્યાથી આપણા હાથથી થડીએ થડીએ જે નાનાં મોટાં પાત્રો થાય છે તેનું નિવારણ થાય છે; મૃત્યુ લોકમાં વિપત્તિમાં આવેલા લોકોને આવો ધર્મ કર્યાથી તેનાથી અનેક ઘણું પરલોકમાં આપણને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આવી કેટલાકની સમજણ હોય છે; અને કેટલાકનં આવી રીતે ધર્મ કરવો સારો ન હોયને તેનાથી ઉપકાર ન બનતાં અપકારજ બને છે એમ ખાતરી પૂર્વક લાગતાં છતાં પણ, અગાડી બડબડ કરનારા ભીખારીની ચોક્કસી કરીને તેની ખરી સ્થિતિ શી છે તેનો તપાસ કરવા ત્રાસ કરી લેવાની ઇચ્છા ન હોવાને લીધે, કંઈ પણ પ્રકારથી કટકટ દૂર કરવાના હેતુએ તે તેના આંગ ઉપર પૈસો એ પૈસા ફેંકીને છૂટા થાય છે. ઉપરના ટોષપણ હેતુએ એ કાર્ય બની આવતું હોય

તોપણ તેનો પરિણામ હમેશાં ઝોઝળ હોય છે. તે ક્યો કહીએ તો આળસને અને વ્યસનને ઉત્તેજન આપવું આ છે. મૂર્ખાઈના પરોપકારના ચાલને લીધે ઘણા ખોટા પરિણામ થાય છે એ નિઃસંશય છે, અને આને લીધે પરોપકારનાં કામ વ્યક્તિ ઉપર સાંપેલાં હોય તો જે પુષ્કળ પ્રાયદા છે એમ અનેક વખત કહેવામાં આવ્યું છે તે તેટલા થાય નહિ એમ ક્યુવ કરવું જોઈએ.

રસ્તામાંના ચાલનારા ભીખારીઓને પાછ પૈસો આપવાને જે હેતુથી લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે તેજ હેતુથી વળી એક પ્રકારના સંભાવિત ભીખારીઓને પૈસા આપવા વિષે લોકોની ધમ્મજ થાય છે, પુષ્કળ જુદા લોકો કોઈએ પોતાનું ઘર બંધવું તેથી, કોઈનાં બાપડી છોકરાં દુકાળમાં સપડ્યાં તેથી, કોઈનાં માળાપ ભરી ગયા તેથી, વગેરે અનેક કારણથી સંભવિતપણાની નિદ્રા માગતા ફરે છે. તે કોઈ નામાંકિત લોકોની સહીઓનાં બનાવટી સર્ટિફિકેટો તૈયાર કરે છે, અને કોટલાક લોકોની વર્ગણીના આંકડા ધાલેલી એક યાદી બનાવે છે, અને લોકોની મુલાકાત લેઈને તેમને તે ભૂગળ ભટ્ટીકં બતાવીને કોઈ પાસે ચાર આના, કોઈ પાસે આઠ આના, એ પ્રમાણે બને તેટલું ઉઘરાવે છે. આવા લોકોની જુદા પુષ્કળ વાર બહાર પણ આવે છે. પરંતુ મૂર્ખ અને નિષ્કાળજી લોકોનો ચોતરફ એટલો બધો ભરાવો છે કે પ્રસાવનારા મળ્યા હોય તો ફસાઈ પડનારા લોકોનો ટોટો નથી. પુષ્કળ ભોળા લોકોનો જુદા લોકોના બોલવા પર વિશ્વાસ બેસે છે, અને ખરું ખોટું શું છે એનો તપાસ ન કરતાં તે તેમને પૈસા આપે છે. એ પૈસા આપતાં ઘણાંને એમ લાગે છે કે, તે લોકો ઉપર દયા કરવામાં પોતે મોટું સદ્કૃત્ય કરે છે; પરંતુ જુદાઈ ઉઘાડી પાડવા વિષે યત્ન કરવાનો તે ન કરતાં ઉલટું તેને ઉત્તેજન આપવાને લીધે એ દુષ્કૃત્ય થાય છે, એ તેમના લક્ષમાં આવતું નથી. આ મૂર્ખપણાના પરોપકાર

ઉપર અનેક સંભાવિત ચોરોનો અને છુટાડ લોકોનો ચરિતાર્થ ચાલેલો છે. મનુષ્યના આ અવિચારીપણાને લીધે વ્યક્તિ ઉપર સોંપેલા પરોપકારથી જે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ થવાનું તે ધણું કમી થાય છે.

વ્યક્તિના પરોપકાર વિરૂદ્ધ ખીન્ને એક એવો આક્ષેપ લેવામાં આવે છે કે, વિપન્નાવસ્થામાંના લોકોને મદદ કરવાનું જે સર્વને બાળે પહેલું ન હોય, અને જેના તેના અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિના ઉપર સોંપેલું હોય, તો આ કામનો સમ્પૂર્ણ ખોળે, જે ધણા થોડા લોકો દયાવાળા અને પરોપકારી એવા જડી આવે છે તેમના ઉપર માત્ર પડશે, અને બાકીના લોકો તે તરફ નજર કરીને પણ જોનારા નથી. કોઈ પણ સમાજમાં દયા ઉપજાવે એવા અથવા ગરીબ અવસ્થાના માણસ ઉપર દયા આવી તોપણ તેને માટે પોતાને તુકસાન ન ખમનારા એવાજ મનુષ્ય ધણા હોય છે. ખીન્નને દુઃખે દુઃખી અને તેને માટે જોખમમાં ઉતરવાને તૈયાર થનાર મનુષ્ય ધણા વિરલા. આ વ્યવસ્થાનો પરિણામ એવો થશે કે, ગરીબની દાદ લાગવી જોઈએ તેટલી લાગનાર નહિ અથવા દયાર્દ્ર અંતઃકરણના લોકોને શક્તિ બહાર આત્મચમ્પ કરવો પડશે. આ આક્ષેપમાં કૌટલોક મુદ્દો છે, પરંતુ પ્રથમદર્શની તે જોટલો જોરદાર દેખાય છે તેટલો તે નથી. ખીજી ધણી વાતો પ્રમાણેજ આ વાતમાં પણ નવીન કારણથી થનારી કાર્યની અજમાયેશ કહેવામાં શૂદ્ધ થાય છે. કારણ એક વાત માત્ર બદલાશે અને ખીજી વાતો તેવીને તેવીજ કાયમ રહેશે એ અંગીકાર કરવામાં આવે છે. કોઈપણ પ્રકારના આચરણને કાયદાનું બંધન ન હોય તો લોકગતનું બંધન ઉત્પન્ન થાય છે એ વિચારવું કામનું નથી. સોગન ઉપર જો ખોટું બોલવામાં ન આવે તો કાયદાની નજરે તે શિક્ષાને યોગ્ય એવો ગુન્હો થતો નથી; પરંતુ ખોટું બોલનારા મનુષ્યની સમાજમાં જોટલી નાક-કટી થાય છે કે, તેની કિંમત ધણી ઓછી સમજાવે તેને બધાં

સર્વ લોકોના સામાન્ય કર્તવ્યનો પોતાના ઉપર વહેંચાએલો ભાગ ન કરવાથી લોકોમાં જે પ્રતિકૂળ ટીકા થશે તે સહન કરી મનુષ્યને ધણું કઠણ લાગવા માંડશે, અને કઠોર અંતઃકરણનો મનુષ્ય પણ કેવળ લોકાપવાદ માટે પોતાને ભાગ આવેલાં પરાપકારનાં કામ કરવા લાગશે. જે લોકો તરફથી એ કામ ચનાર નથી તે એવી વિશેષ બીકને લીધે તેમની તરફથી એવી રીતે ધના લાગશે, અને જેમને તેમની લાગણી દર્શે તેમને તેનાથી ખરા મુખનો અનુભવ આવીને પરાપકારને સ્વાભાવિક સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે.

વ્યક્તિના પરાપકારની વ્યવસ્થામાં વળી એક અડચણ છે. સંસાર કૃત્યોમાં ગણદી ગયેલા મનુષ્યની પછાડી એટલા વ્યવસાય હોય છે કે, તે સર્વ તરફ જેટલું લક્ષ લગાડતું જોઈએ તેટલું લક્ષ આપવાને તેને અવકાશ નથી હોતો. પછી તેણે એ કામો કરવાને વખત ક્યાંથી કહાડવો? ખાનગી પરાપકારનાં કામ યોગ્ય રીતે કરવાનાં હોય તો જેના ઉપર ઉપકાર કરવાનો તેના વિશે વિશ્વાસ રાખવા લાયક માલિતી મેળવવી જોઈએ. આ કામ દુરસદનું છે અને એ દુરસદ જેમને નહાય તેમને પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે એકદમ બક્ષીસ આપવી અને તેનો ઉપયોગ કરવાનું કામ બીજાને આપવું એવો ઉત્તમ ઝોગ કેટલાકનું કહેવું છે. આ કહેવામાં પણ કેટલોક મૂલ્ય છે, એ કમુલ કરતું જોઈએ. પરંતુ ઘણે પ્રસંગે એકના પૈસાનો ઉપયોગ બીજા તરફથી મોઝા હોય તેટલી કાળજીએ થતો નથી એ પહેલાં સિદ્ધ કરેલી વાત ધ્યાનમાં આણી હોય તો, અને જેમને જોઈએ તેટલો વખત નકામો હોય છે, આવા લોકો કરતાં દસ કામ કરનારો મનુષ્ય તેમાં ને તેમાંજ અગીઆરમા કામને માટે કોઈ પણ રીતે જલદી વખત કઢાડી શકે છે. આ જગતમાંનો હમેશનો અનુભવ જોવાથી, આ અડચણને તેટલું મહત્ત્વ આપવું ઝોગ લાગતું નથી. ઉદ્યોગી લોકોએ જરા દુરસદ લેઈને

જેમનો તેના ઉપર એક પ્રકારનો હક ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે એવા લોકોનો એક નાનો વર્ગ હોય છે. આ વર્ગમાંના લોકો પૈકી કેટલાકને આંતરીપણાને લીધે, કામ ન હોવાને લીધે, સગાંવહાલાંના મરણને લીધે, અથવા એકાદ અકલ્પિત સંકટને લીધે મદદ કરવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થવાથી તે કામ આ મનુષ્યના હાથથી જેટલું પ્રસંગને યોગ્ય એમ થઈ શકે તેટલું ખીલના હાથથી ચનાર નથી. જેમને અંગે પરોપકાર કરવાનું સામર્થ્ય હોય તેમણે કામ ધધાને નિમિત્તે વિશેષ સંબંધ થયેલા લોકોની આ સંબંધે પ્રથમ કાળજી રાખવી જરૂરની છે.

પ્રાચીનકાળે જ્યારે સમાજની ધરના ભિન્ન હતી અને મનુષ્યના વ્યવહાર હાલ પ્રમાણે કરારે કરાવેલા લેણદેણ ઉપર ન આસંતાં આશ્રિતનો સંબંધ કાયમ રહીને આસતા હતા, તે વખતે પ્રત્યેક કુટુંબનાયક ઉપર ચોતાના આશ્રિતોના કલ્યાણ તરફ લક્ષ્ય દેવાની જવાબદારી હતી. કુટુંબ કહીએ તો તેમાં નાતાના સંબંધનાં અનેક મનુષ્યો હોઈને તેમના અધિકારને સંબંધે પાયરીઓ ફરેલી હતી અને પ્રત્યેક કુટુંબ સાથે કાયમનો સંબંધ જગાએલો એવા શુદ્ધાગ હતા. એક એક કુટુંબ એટલે નિરનિરાળાં સ્વતંત્ર સંસ્થાન એવી ધણીખરી સ્થિતિ હતી. આ કુટુંબવ્યવસ્થામાં પ્રત્યેક મનુષ્યને કુટુંબમાંના મુખ્ય કર્તા પુરુષનો હુકમ ગિનતકરારે પાળવો પડતો અને નિર્વાહ-માટે તે જે આપે તેના ઉપર સંતુષ્ટ રહેવું પડતું હતું ખરું, તથાપિ ધણુંકરીને જરૂરના પદાર્થની કોઈ દિવસ કોઈને તંગી પડતી નહિ. પરતંત્રતાની દૃષ્ટિએ તેમની સ્થિતિ પાળેલા જનાવરો પ્રમાણે હતી, અને ગરબે પૂરી પાડવા સંબંધી પણ ધણુંકરીને તેમની સ્થિતિ સાથે મળતી હતી. મોટા મોટા કુટુંબો અથવા ટોળાં કરીને રહેવાની પૂર્વની પદ્ધતિમાં, અને તેમનાથી ઉત્પન્ન થયેલા જમીંદાર અને કનિષ્ઠ ધારણ કરનાર એમની પદ્ધતિના

જેને યૂરોપમાં ક્રિયુડલ સિસ્ટમ એવું નામ પડેલું હતું મનુષ્યના દર જનનું મહત્વ હતું, અને આશ્રિતોને જો કે સ્વતંત્રતા ન હતી તોપણ તેમનાં પેટ ભરવાની તજવીજ સરાસરીના પ્રમાણથી ઠીક હતી. તેમના જમવા ખાવાની અને રહેવાની વ્યવસ્થા પ્રત્યેક કુટુંબની દેખરેખ નીચે પ્રત્યક્ષ થતી હતી અથવા તેમને જમીનના ઉત્પન્નનો નિયમિત અંશ આપવામાં આવતો હતો અને તેમાંથી તે વ્યવસ્થા થવા સરખી હતી. તેમના ઉપર ધણીનો પૂર્ણ તાબો હોવાને લીધે તેમના વિષે ખીણ કાળજી લેવી પણ તેમને ભાગે પડતી.

આ વ્યવસ્થા બદલાઈને જેમ જેમ મજુરી આપીને કામ કરી લેવાની રીતિ અમલમાં આવવા લાગી તેમ તેમ આ આશ્રિતભાવ નષ્ટ થવા લાગ્યો અને આને લીધે જો કે નીચલા વર્ગને સ્વતંત્રતાનો ફાયદો મળવા માંડ્યો તોપણ તાબેદારીથી જે કેટલાક ફાયદા છે તે તેમને મળે નહિ એમ થયું. હવે ગરીબ મજુરો ઉપર અમલ કરનારો કોઈ નહિ એ વાત ખરી, પરંતુ તેમને માટે કાળજી રાખનારો પણ કોઈ નથી એમ થયું છે. હાલનાં જે તત્વો ઉપર જગતના વ્યવહાર ચાલેલા છે તેમનું વલણ ચાકરી અને પગાર એમનો બંધ બેસે તેટલો મેળબેસાડવા તરફ છે. થયેલા કામનો મોંબદલો મજુરીના રૂપે આપ્યો એટલે ધણી અને ચાકર એમનો એક ખીજા ઉપર કંઈ પણ હક રહેતો નથી. ન્યાયની દૃષ્ટિનાં કર્તવ્યો પૂરાં થયાં એટલે સર્વ કર્તવ્યો પૂરાં થયાં એવી મનુષ્યની સમજ થઈ જાય છે. સેવ્ય સેવક-ભાવની જે પૂર્વની કલ્પના તે નષ્ટ થયેલી છે અને તેની જગાએ નવીન સંબંધ ઉત્પન્ન થએલો છે, તેનો કહેવા સરખો પરિણામ અઘાપિ લોકોના મન ઉપર થયો નથી. નવીન સંબંધો પૈકી ન્યાયના ભાગનો, એટલે મજુરીનો, ને લેવડ દેવડનો માત્ર પૂર્ણ અમલ બેઠેલો છે; પરંતુ પરોપકારના ભાગનો હજી બેસવાનો છે.

જીની વ્યવસ્થામાંના સેવ્યસેવક મધ્યેના ઇષ્ટ સંબંધના પરોપ-
કારનાં તત્ત્વોનું પુનરુજ્જીવન થવો જરૂરનું છે. પૂર્વના એક પક્ષની
તરફ જીલમી સત્તાને અને બીજા પક્ષ તરફની શોચનિય પરતંત્રતાને
આવકાશ ન આપતાં આશ્રિતો માટે જે કાળજી લેવામાં આવતી હતી
તે કાયમ રાખવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. ધણી અને ચાકર અથવા
મોટા અને તેની નીચે કામ કરનારા લોકો એમના વચ્ચેનાં પૂર્વનાં
કાયદેસર બંધનનો પ્રવેશ થવા ન દેતાં તેમનામાં દયા અને કૃતમતા
એમનાં દૃઢ બંધન ઉત્પન્ન કરવાં શક્ય છે. એ બંધન કેવળ નવીન
અસ્તિત્વમાં આણવાનાં છે એમ નથી. તેનો થોડોક પરિણામ હાલની
સ્થિતિમાં પણ નજરે આવે છે. થોડો દયાનો અંકુર જેમના હૃદયમાં હોય
છે તે લોકોને પોતાના ઘરમાં રહેનારા ચાકર માણસોની તેમના આત્મરીપ-
ણમાં કાળજી લેવી એ પોતાનું કર્તવ્ય છે એમ લાગે છે. હમેશાં ઘરમાં રહેતા
ન હોય, પણ કામ બંધાને નીમીત્તે જેમનો વારંવાર સંબંધ થાય છે એવા
ચાકર માણસને પણ ઘણા લોકો તરફથી મદદ થાય છે. નાની મોટી
જાણુશ ધરોધર લેખને વેચનારા ફેરીયા, અને હમાલ, હજમ, ઘોખી
વગેરે મનુષ્યને અડચણના પ્રસંગે, તેમના તરફથી કામ કરાવીને લેના-
રા લોકો પાસેથી ઘણો ઉપયોગ થાય છે. હાલમાં આ સ્થિતિ અનિ-
યમિતપણે કેટલાક લોકોમાં માત્ર જાણુષ્ટ આવે છે. તે સાર્વત્રિક કર-
વા માટે યત્ન કરવો એજ હવે કર્તવ્ય છે. જેટલો જેટલો આ પ્રકાર
વધતો જશે તેટલી તેટલી ગરીબોને મદદ કરવાનાં કૃત્રિમ સાધનો
કમી કરવાં જોઈએ. જે દયાની લાગણીએ અનાથને મદદ કરવાનાં
કૃત્રિમ સાધનો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં, અને તે હાલમાં ચાલતાં છે,
તેજ લાગણીની મદદે એ સ્વાભાવિક સાધનો પણ પૂર્ણતાએ આવી
શકશે; અને કરના રૂપે અને વર્ગણીના રૂપે પ્રત્યેક મનુષ્ય તરફથી
જનારા પૈસા જે તેમનીજ પાસે રહ્યા તો તેમનાથી પોતાના ઉપર

કહેલાં કર્તવ્યોં સારી રીતે જાળવી શકાશે. કદાપિ આ કામ પાછળ હાલ જેટલા એકંદર પૈસા ખર્ચ થાય છે તેટલા અગાડી ખર્ચાવાના નથી; તેપણુ જરૂરના પ્રમાણથી યોગ્ય તેટલા ખર્ચાશે.

પૂર્વની પરતંત્રની સ્થિતિમાંથી હાલની સ્વતંત્ર સ્થિતિનું ઉત્ક્રમણ થતાં મધ્યંતરીની સંક્રમણ અવસ્થામાં ઉપરના વર્ગમાંનો અને નીચલા વર્ગમાંના લોકોનો જે નિકટનો સંબંધ નાદ થયો છે તેનું પુનરુજ્જીવન કરવું અને પરોપકારને તેનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ આપીને ઉપકર્તા અને ઉપકરણીય એમનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ આણવો, આ વાત શિવાય બ્યક્તિકૃત પરોપકારથી વળી એક ઈષ્ટ કાર્ય થશે. ઉપકાર કરનારા મનુષ્યને જેમના ઉપર ઉપકાર કરવાનો તેમની પૂર્ણ આહિતી હોવાને લીધે કયા પ્રકારના મદદની દેટલી આવશ્યકતા છે એ ખરોખર સમજાશે, તથા તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે તેટલી પૂર્ણ અથવા અંશતઃ મદદ કરવામાં આવશે. જે વખતે આ જવાબદારી અપ્રત્યક્ષ રીતે સરકારી અધિકારીઓ ઉપર અથવા પરોપકારી ચાંડળીએ નીચેલા કામ કરનાર ઉપર ન પડતાં પ્રત્યક્ષ જેની તેના ઉપર પડે તે વખતે પ્રત્યેક મનુષ્યની પ્રાપ્તિ આવા કામ તરફ લગાડવાને કામ પૂરતા પૈસા હોવાને લીધે પૂર્ણ ચોકશીએ યોગ્ય ઠેકણે તેનો બ્યય કરવો એવી તેને ઈચ્છા થશે, અને જેમના ઉપર ઉપકાર કરવાનો તેમના ઉપર તેમની દેખરેખ રહેશે. આવી રીતે યોગ્ય મનુષ્યની નીચડ થઇને તેમને મદદ મળતી જશે અને અયોગ્ય મનુષ્યને મળનારી મદદ ઘણીખરી કમી થશે.

ગરીબની વિપત્તિ દૂર કરવા માટે યોજેલા ઉપાયને લીધે-પછી તે ઉપાય ગમે તે પ્રકારનો હોય-જે નક્કરો પરિણામ થાય છે તેનો હવે વિચાર કરવો જોઈએ. શ્રમ કર્યા શિવાય મનુષ્યને જે મુખ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તેના અંગમાં થોડી ઘણીએ પણ શિધિળતા આવે છે. યોગ્ય મનુષ્યોને વારંવાર ફાંકટ મદદ કરી તો તેમના અંગની યોગ્યતા કમી થશે. પછી જેમને

અંશે મૂળથીજ યોગ્યતા કમી હશે તેમને મદદ કરવાથી તે વધારે કમી થશે એમાં સંશય નથી. આ પરિણામ ઉપકરણીય ઉપર હમેશાં ધડાક છે, અને તેમની સંતતિ તેમના કરતાં પણ કમી યોગ્યતાની નીપજતે સમાજ ઉપર વળી વધારે બોજે માત્ર બેસે છે. ત્યારે સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે મદદ થાય નહિ એવી રીતે મૂર્ખ અને નીચ લોકોને પૈસાની મદદ કેવી રીતે કરી શકાશે આ પ્રશ્નનો વિચાર કરવો જોઈએ.

મૂર્ખ અને નીચલોકોની સંખ્યા દિવસે દિવસે વધે છે, અને પ્રત્યેક પેઢીના લોકો પોતાના અવિચારના પરોપકારે આ વર્ગના લોકોમાં વળી વૃદ્ધિ કરે છે, અને અગાડીની પેઢીની ખીઠ ઉપર વધારે વધારે ત્રાસ લાવી મૂકે છે. આ પ્રકાર લક્ષમાં લાવીને આ લોકોની સંખ્યા શીરીતે કમી કરવામાં આવે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. જે અવિચારના પરોપકારને લીધે આ વર્ગના લોકોની વૃદ્ધિ થાય છે તે અવિચારનો પરોપકાર એકદમ નષ્ટ કરવો અશક્ય છે. હાલમાં એટલું જ જોવાનું કે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પ્રમાણે થનારી આ વૃદ્ધિ કંઈક અંશે પણ કમી થવી જોઈએ. આવા ધોરણે પરોપકારને નવીન વલણ આપતાં અગાડીની વાત હમેશાં લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. અધિક યોગ્યતાના મનુષ્ય ઉપર નહારો પરિણામ થશે એવી રીતે કમી યોગ્યતાના મનુષ્યને મદદ કરવી નહિ. નિદાન કમી યોગ્યતાના મનુષ્ય ઉપર ઉપકાર કરતી વખતે તેથી અધિક યોગ્યતાના મનુષ્ય ઉપર થનારો નહારો પરિણામ જોટલો કમી થઈ શકે તેટલો કરવા વિષે યત્ન કરવો જોઈએ.

હાલની રિયતિમાં આ ધોરણે વધારે કંઈ થવા સરખું નથી. કાયદાની જુલમી વ્યવસ્થાએ અને ખાનગી મંડળની આપણુશીના પ્રયત્નથી મૂર્ખ અને નીચ લોકોને મદદ મળીને તેમની સંખ્યા અતિશય વધેલી છે, અને સૃષ્ટિકર્મે થનારો તેના વધારાનો પ્રતિબંધ કરવો

ધણું કરીને અજકાળ છે. આ સાધનાને અભાવે જેમનું અસ્તિત્વ અશક્ય થયું હોત એવા લોકો જેમ તેમ ગમે તે રીતે જીવી શકે છે, અને પોતાની સંતતિનો ખોળે સમાજ ઉપર પાડે છે. જેમનાથી નિર્બાહપૂરતું કામ કરાવું નથી તેમને મદદ કરનારી નથી નવી સંસ્થાઓ (ખાતું) અસ્તિત્વમાં આવે જાય છે, અને આ પ્રશ્નનું સ્વરૂપ વધારે વધારે વિકટ થયે જાય છે. દૂરદર્શીપણાનું અને નિષ્કાળજી પાણાનું દુષ્પરિણામ દૂર કરવા માટે જે જે નવીન પ્રયત્નો થાય છે તેથી અદૂરદર્શી અને નિષ્કાળજી મનુષ્યની સંખ્યા વધારવાને કારણ થાય છે. સરદાર તરફથી, પરોપકારી મંડળી તરફથી, અથવા ખાનગી રીતે મદદ કરવાની થઈ તોપણ, જેમને મદદ કરવાની તે મનુષ્યો પોતાની સંતતિથી ભીખારીના વર્ગમાં વધારો કરનાર નહિ એવી વ્યવસ્થા કરવી કઠણ છે.

અધિક યોગ્યતાના પ્રાણીઓ, એટલે જેમને અંગે પોતાનો અસ્તિત્વ ચલાવવાનું સામર્થ્ય હોય, તેમણે જીવવું અને કમી યોગ્યતાના પ્રાણીઓ, એટલે જેમને અંગે પોતાનો અસ્તિત્વ ચલાવવાનું સામર્થ્ય ન હોય તેમણે મરવું, આ મનુષ્યેતર પ્રાણીચરિત્રમાં સખત રીતે અમલમાં આવનારો નિયમ જે કે મનુષ્ય જાતિમાં પણ તેટલીજ સખત રીતે અમલમાં આવ્યો, તો જે લોકો વિષે આપણને મોટો પ્રશ્ન પડેલો છે તે યોગ્ય વખતમાં મૃત્યુ પામે જશે. પરંતુ આ તત્વના ભયંકર સ્વરૂપનો પ્રભાવ આપણા હાલના વિચાર મગજમાં હોય તો આપણાથી દેખી શકાશે નહિ. આ તત્વની સખતાઈ યોડીક ઝોઢી કરીને કમી યોગ્યતાના મનુષ્યને જીવવા પૂરતી મદદ આપી તોપણ દેવો જેવો નકારો પરિણામ થનાર નથી; પરંતુ આ મનુષ્યે પોતાની પાછળ સંતતિ મૂકવી કામની નથી. અનાથ લોકોથી, તેમની શોષનીય સ્થિતિનો અનુભવ લેવાને અને સમાજ ઉપર ખોળે મૂકવાને,

વળી મન ઉત્પન્ન થાય નહિ એવી ખાત્રી હોય તો અગાડીના લાભ માટે તેમની વિપત્તિ દૂર કરવા પૂરતો પરોપકાર કરવાને હરકત નથી. પરંતુ એ ખાત્રી શી રીતે થાય ? સરકારના કાયદાએ અથવા પોતા-પોતામાં ઠરાવ કરીને દુર્બળ, રોગી, આંધળા, પાંગળા અને મૂર્ખ એવા લોકોને મદદ કરવી પડે તો તે અવિવાહિત હોય તોજ કરવી, એવો નિયમ ક્યો તો તેનો પરિણામ એટલોજ થશે કે, હાલ જે ઠેકાણે ઔરસ સંતતિ દેખાઇ આવે છે તે ઠેકાણે અગાડી અનૌરસ સંતતિ જણાઇ આવશે. તેને લીધે પૂર્વની સ્થિતિ કરતાં પણ ન-હારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. કારણ તે અનૌરસ સંતતિનું પાલણુ પો-પણુ ઔરસ સંતતિ કરતાં સ્વાભાવિકરીતે અધિક આનાકાનીથી રહેશે, અને તે પહેલાં કરતાં સર્વ પ્રકારથી કમી યોગ્યતાનાં માણસો નીપજશે. એમ થવાને સંભવ ન હોય તો હાલ જે પૈસા આ લોકો માટે ખર્ચ થાય છે તે કરતાં કમી પૈસામાં તેમના તરફથી થવા સરખું હશે તે કામ કરી લેવાની સંસ્થા સ્થાપીને, તેમને મદદ કરવાની વ્યવસ્થા કરતાં આવડી હોત. પરંતુ મનુષ્ય સમાજ એટલો વિસ્તીર્ણ છે અને તેના વિચાર એટલા દુર્બળ છે કે, તેને આવા પ્રકારનું વલણ લાવવાનું કામ કરવા ઇચ્છનારાની નિરાશા થયા શિવાય રહેનાર નથી. આ અડચણમાંથી બહાર પડવાને માર્ગજ નથી એમ દેખાય છે.

જો કદી એકાદો માર્ગ હોયજ તો તેનો ઉપયોગ મનુષ્ય જાતિએ પુષ્કળ વિપત્તિ ભોગવવાને અને આંખથી જોવાને તૈયાર થયા શિવાય ખચીત થનાર નહિ. અવિચારને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી સંસ્થાએ દુર્બળ અને પ્રસ્તુતના સામાજિક સ્થિતિમાં જેમનો નિભાવ લાગનાર નથી એવા લક્ષ્યાવધી મનુષ્યો અસ્તિત્વમાં આણ્યાં છે, અને તે પોતે વિપત્તિ ભોગવીને ખીજની પણ વિપત્તિને કારણ થાય છે. આ દુર્બળ મનુષ્યોનો પ્રયત્ન સમુદાય દિવસે દિવસે કમી થવા માટે યતન કરવો હોય તો,

તે મનુષ્યને ધણું દુઃખ આપ્યા શિવાય અને તે જોવાને તૈયાર થયા શિવાય બીજા માર્ગ નથી. જે અપરાધ થયો છે તે માટે શિક્ષા ભોગવવી જોઈએ. દુર્બળ મનુષ્યે વિપત્તિ ભોગવવી એજ દુર્બળપણું નષ્ટ કરી નાંખવાનો ઉપાય છે. સરકારે અથવા ખાનગી મંડળીએ કૃત્રિમ ઉપાયોથી આ વિપત્તિ નષ્ટ કરવાના પ્રયત્ન કરવા એટલે પોતાનું દુઃખ બૂલવા સારું મનુષ્યે અશીલુ ખાવા સરખું છે. અશીલુનો અમલ હોય ત્યાં સુધી જોડે, ક્ષણવાર દુઃખનો વિસારો પડ્યો તોપણ તે કેદ ઉતર્યા પરાંપર ફરીને જેમ દુઃખ બમણું થઈ જાય છે તેજ પ્રમાણે આ વિપત્તિ કभी થઈ એવો કેટલીકવાર ભાસ થયો તોપણ તેનું સ્વરૂપ વધારે વધારે ઉગ્ર થતું જાય છે. એ માટે કૃત્રિમ ઉપાયોથી હાલ હોય તે વિપત્તિ ન વધારતાં તેનું સ્વાભાવિક પરિણામ થવા દેવું, અને તે કઠોર મને જોવું, આજ વિચારનો અને સરળ માર્ગ દેખાય છે. અશીલુનું વ્યસન લાગેલા મનુષ્યને તે છોડીને ફરી પૂર્વ સ્થિતિપર આવવું જોઈલું કંઈ પડે છે તેટલુંજ અવિચારના પરાંપકારનું વ્યસન લાગેલા સમાજને તેમાંથી બહાર પડવું કંઈ થઈ પડે છે. સરકારના અથવા ખાનગી મંડળના અપ્રત્યક્ષ પરાંપકારની સ્થિતિમાંથી વ્યક્તિના પ્રત્યક્ષ પરાંપકારની અને સ્વાવલંબનની સ્થિતિ તરફ આવવાનો માર્ગ તે બતાવે છે ખરો, તથાપિ વ્યસનની સ્થિતિમાંથી સ્વાભાવિક સ્થિતિ તરફ જવાનો તેજ માર્ગ છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

સામાજિક પરાંપકાર.

પ્રત્યેક મનુષ્યે બીજા મનુષ્યો સાથે વ્યવહાર રાખવોજ જોઈએ એવો તેના ઉપર બીજાનો કંઈ હક છે શું? કોઈના પણું હકની

આટે ન આવતાં તેને છેક એકાંતવાસમાં અથવા કુટુંબમાંના મનુષ્યના માત્ર સહવાસમાં રહેતાં આવડે શું? અથવા ખીજાં મનુષ્યો મધ્યે રહેલો અથવા જોળખાણુ પીછાણુનો સંબંધ વધારીને પરસ્પરમાં આદર આતિથ્ય અને મેમાનગત ચાલુ રાખવાની જવાબદારી તેના ઉપર છે શું? પ્રવૃત્ત્યાત્મક પરોપકારની દૃષ્ટિએ આ સંબંધનાં કંઈક ઠરાવેલાં કર્તવ્યો છે શું? અને હોયતો તે યોગ્ય રીતે બજાવવાનો માર્ગ કયો?

આ પ્રશ્નોના નિશ્ચયાત્મક ઉત્તરો દેવા શક્ય નથી. એટલું માત્ર ખાતરીએ કહેવાશે કે, પ્રત્યેક મનુષ્યે થોડો ધણો પણ સામાજિક વ્યવહાર રાખવો અવશ્ય છે; કારણ તેને અભાવે એકંદર સમાજના સુખમાં કમીપણું થશે. એકાંતવાસમાં રહેનારા અથવા કુટુંબમાંના મનુષ્યો શિવાય ખીજા વિષે છેક ઉદ્દાસીન રહેનારા લોકોનો જ એક સમાજ હોય તો તે સમાજના અને તેમાંની વ્યક્તિનાં જીવન, હાલના વિશેષ સામાજિક વ્યવહાર રાખનારા લોકોને છેક નીરસ લાગશે. અનેક મનુષ્યનાં પરસ્પર સાથે સંઘટન થયાથી એક ખીજાના વિચાર સમજવાને સાધન થાય છે, અને નાના પ્રકારની મનોવૃત્તિને અવકાશ મળે છે, અને તેને લીધે સર્વના સુખમાં વધારો થાય છે. આવા પ્રકારનું સંઘટન થવાને અનેક મનુષ્યોએ એકત્ર થવાનો યોગ વારંવાર આવેલો અવશ્ય છે. તે માટે મનુષ્યના સુખની વૃદ્ધિ કરવાના મનુષ્યના મેળા ભેગા થવાને ઉત્તેજન આપવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે.

ખીજાં અનેક કર્તવ્યો કરતાં એ કર્તવ્ય જોછા મહત્વનું છે એ ઉઘાડું છે. વળી તેથી એ કર્તવ્ય બજાવવાને લીધે ખીજા કર્તવ્યમાં જો ત્રિધ આવવાનો સંભવ ન હોય તોજ આ કર્તવ્ય તરફ લક્ષ્ય આપવું. જે મનુષ્યની પાસે કુટુંબમાંના મનુષ્યના સંરક્ષણ માટે, ન્યા-

મનાં કર્મોએ કરવા માટે, અને સંકટમાં પડેલા યોગ્ય મનુષ્યને મદદ કરવાનાં પરોપકારનાં કર્મોએ કરવા માટે, પૂરતા પૈસા ન હોય, તેથી ના-
ગરીબો આદર સન્ધારમાં અને પ્રાદુરભાવનામાં પુષ્ટિ પૈસા ખર્ચવા
એ નીતિની નજરે કહી યોગ્ય ચનાદ નથી; આવા મનુષ્યે પૈસા ખર્-
ચવા દિવાલ જે પ્રકારનો બચતાર રાખી શકશે તે પ્રકારનોજ સ-
ખ્યો એવો વિચારવાનું પરોપકારના તત્વોનો હિંસ છે. પુષ્ટિપણે
આવા સામાજિક સંબંધોની વિશેષ કમયોગ માય છે.

પરોપકારની દૃષ્ટિએ મનુષ્યોએ એક બીજા સાથે સામાજિક વ્ય-
વહાર રાખવાની જે આવશ્યકતા કલ્પત માય છે, તે તેવા સંબંધોની
કુળ કરતાં કુળ વચ્ચે કલ્પત થતું હોય તેજ માય છે. કમવાળી
પુત્રોએ પ્રમાણે મનુષ્યોએ એકલાં થતું, અને એક બીજાના મોં સામે
એક બીજાને ટમર ટમર કોરને સ્વસ્થ રહીને સંબાળવાદિ સુખાભ્યા-
સ બચતાર કર્યા દિવાલ પાછા જતું, આવા પ્રકારના સંબંધ પડી
હકાબકામાં કાંઈ અર્થ નથી. મીઠામાંના મીઠા પ્રમાણે મનુષ્યે કરતાં ર-
હેતું એવો પરોપકારના તત્વોનો હિંસ નથી. મનુષ્યોને એકત્ર કરવા
એ કેટલાક ખર્ચનું અને ત્રાસનું કામ હોય છે. આ ખર્ચના અને
ત્રાસના પ્રમાણથી એકલાં મહેતાં મનુષ્યના સદવાસથી એક બીજાને
કુળ થતું કોઈએ.

આ દેશોએ એમ પણ કહેતું કોઈએ કે, જે પ્રકારના સદવા-
સથી ચિત્તરૂપિ આનંદિત થતી નથી તે પ્રકારનો સદવાસ બનાવી
આપનાર લોકોમાં જે અનેક પ્રકાર આવેલા છે તે બધે કરવા વા-
સ્તે પ્રત્યેક મનુષ્યે વિચાર રાખવો એ પરોપકારની નજરે તેમનું
કર્તવ્ય છે. દાલ મીઠાવાળી આપવા લેવાના અનેક પ્રકાર જુદા જુદા
લોકોમાં જણાઈ આવે છે. તેમનાથી કોઈએ તેટલી સુખોત્પત્તિ ન
થતાં આતિથ્યકારને વિનાશકરુ ખર્ચ અને ત્રાસ સોસવો પડે છે,

અને મીઠાણાનીને માટે આવનારા તેમના મિત્રોની અને ઓળખા-
 છુના મનુષ્યોની નિરાશા થાય છે. એમ થવાનું કારણ પોતાનો વૈ-
 ભવ લોકોને બતાવવાની હેંશ, અને સમાજમાંના રૂઢ પ્રચારના ધોરણે
 ચાલવાની ઇચ્છા, એ હોય છે. આ મીઠાણાની આપવાની બ્યારે
 મનુષ્યને ખુદ્દિ થાય છે ત્યારે મિત્રમંડળીના સહવાસે પોતાને
 અને જીજ્ઞાસુને મુખ થાય એ તેનો ઉદ્દેશ ન હોતાં, પોતાના ઉપરનો
 બોલો એકવાર ઉતારી મૂકવો એવો ઉદ્દેશ હોય છે. વારંવાર મીઠા-
 ણાની આપવી એ ખરચનું કામ હોવાને લીધે, અને કંઈ વિશેષ કાઠ-
 માઠ કર્યા શિવાય મિત્રોને બોલાવવા એ પોતાની યોગ્યતાને કમીપણું
 આણવાનું લાગવાને લીધે, એકવાર ઓળખીતા સર્વ લોકોને બોલાવીને
 મનુષ્ય તેમની કંઈક સમજીત કરે છે. થોડી અને પરિચિત મંડળી
 ને એકઠી થઈ હોય તો તે સર્વને પોતાના વિચાર ખુલા મને પ્રદ-
 ર્શિત કરવાને કંઈ સંકોચ લાગતો નથી, અને ધરના પ્રમાણે ત્યાં
 જને તેને પોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલી શકાય છે. આવા નાના નાના
 મેળાથી જે સુખોત્પત્તિ અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય તે મોટા મોટા સમાજ
 ભેગા કરવાથી થનાર નથી. ઘણાં મનુષ્યો એકત્ર થયાં એટલે સર્વે
 એકમેકને જેના તેના દરબજા પ્રમાણે માન આપવું, અને એકાદ
 દરબારના અથવા સમારંભના પ્રસંગ પ્રમાણે થોડાજ મનુષ્યોએ ના-
 ઠક પ્રમાણે નિયમિત ભાષણો કરીને જમવા ખાવાની અથવા દ્વરાળની
 જે વ્યવસ્થા હોય તે સુપકીથી આટોપીને પોતાને ઘેર જવું, એવી
 જ ઘણીખરી સ્થિતિ થાય છે. આવા મેળાપથી ઇષ્ટ હેતુ સિદ્ધિએ
 પહોંચવા નથી તેથી ઘણાં વર્ષ પહેલાં ઇંગ્લાંડમાંના કેટલાક લોકોએ
 નાના મેળાની શરૂઆત કરી. આવા મેળા વખતે કાંઈ કાઠમાઠ ન
 થતાં ધરની હમેશની જે વ્યવસ્થા હોય તેજ રહે, અને નીવડેલી
 મિત્ર મંડળીને પોતે પોતાને ઘેર છે એમ લાગીને સંભાષણાદિકને

લાક્ષ પરસ્પરને મળે એવો મૂળનો ઉદ્દેશ હતો. પરંતુ કોઈ પણ નવીન પ્રકાર શરૂ થયો એટલે તે રૂઢિચઢના સપાટામાં આવી જાય છે, અને મૂળનો ઉદ્દેશ જાળવુએ રહીને તેને તેનાથી ઉલટું જ કંઈપણ સ્વરૂપ આવે છે. ઈગ્નાંડમાંના ઉપરના પ્રકારની આગળ તેજ સ્થિતિ થઈ, અને એ ત્રણ મિત્રની અવેજી એક કોટડીમાં માથ એટલા લોકો ભેગા થવા લાગ્યા, અને તેથી વેળાનો અને પૈસાનો ફેફટ વ્યય થવા લાગ્યો.

સારાંશ ઘણો ઢોંગ ન કરતાં અને દેખાડિપણ તરફ લક્ષ્ય ન આપતાં મૂળ હેતુ ઉપર પૂર્ણ લક્ષ આપીને જે પ્રકારના મેળા, સમાજ અને મંડળીઓ ગ્રહાવવાં શક્ય હોય તેમને મદદ આપીને, સુખોત્પાદન માટે યતન કરતાં છતાં જેમનાથી સુખ કરતાં દુઃખનીજ પ્રાપ્તિ વધારે થતી હોય તે પ્રકારને હમેશાં હરકત કરતી, એ પરોપકારની નજરે પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે.

ઉપર જે વાતોનો વિચાર કર્યો છે તેમનો પરોપકારમાં અંતર્ભાવ કરવો કે નહિ એ વિષે ઘણો સંશય લાગશે, પરંતુ તે સરખીજ બીજી કંઈ વાતો છે તેમને વિષે તેવો સંશય આવનાર નથી. આટલીવાર સુધી જે સંબંધનો વિચાર કર્યો તે ઘણુંકરીને બરોબરીના મનુષ્યમાં બની આવે છે, અને એક બીજાના ઉપકારનો ફાયદો તેમનાજ તરફથી થતો હોવાને લીધે કોઈ કોઈનો દેવાદાર થતો નથી; પરંતુ હવે જે સંબંધી વિચાર કરવાનો છે તે ઉપરની પ્રતિના અને નીચેની પ્રતિના લોકોમાં થાય છે, અને તેમાં એક જાળુએ દયા અને બીજી જાળુએ કૃતરતા એવા મનોવર્ત્ત ઉત્પન્ન થાય છે.

જમીદારે પોતાના ખેડુનોને કોઈ કોઈ વાર જ્યાદત આપવાના પ્રકાર પ્રાચીનકાળથી સર્વ ઠેકાણે છે. ઘણા શ્રીમંત લોકો પણ ગરીબોને કોઈ કોઈ વાર મિષ્ટાન્નભોજન આપે છે. ઈગ્નાંડમાંના પુષ્કળ મોટા લોકો પોત પોતાના ગામડામાંના સર્વ ગરીબ લોકોને એવાં જમણ

આપે છે. આ પ્રકારના પરોપકારને હાલમાં ઘણું દેકાણું નવીન સ્વ-
રૂપ આવેલું છે. નજીકના ગરીબ લોકોને કોઈ કોઈ વાર એકાદ ર-
મણીય સ્થળે લેઈ જવા, અને ત્યાં તેમને ભોજન ફરાળ વગેરે આ-
પીને સર્વને કેટલોક વખત આનંદનાં કદાવ્યા પછી તેમને પાછા
પોત પોતાને દેકાણું પડેઆડવા, આવે કમ કેટલાક દેકાણાના પરોપકારી
ગૃહસ્થોએ શરૂ કર્યો છે. તેજ પ્રમાણે હમેશાં શહેરમાં રહીને કંઠા-
બેલા મજૂરોને ધૂરીને દિવસે વનભોજન આપવું, ગરીબનાં છોકરાં-
ને મીઠાઆની આપવી, નિશાળનાં છોકરાંને ગમતને માટે કોઈ ખેલ
કરાવવા અથવા તેમને મેવા મીઠાઈ વહેંચવાં, દત્તિાદિ પ્રકાર પણ હા-
લના વખતમાં શરૂ થયેલા છે. ગરીબોને અતિશય ઘોડી દિંમતે પુ-
સ્તકો વહેંચવાં, વાચનશાળામાં ગરીબોને મફત વાંચવાની સોંપ કરવી,
તેમની ગમતને વાસ્તે હોંશધી ગાનાર અને વાઘ વગાડનારા લોકો-
તરફથી કદી કદી તમાસા કરાવવા, દત્તિાદિ પરોપકારના પ્રકાર પણ
નવીન છે. એકંદર રીતે એ સર્વ પ્રકાર પ્રસંશા કરવા લાયક છે. તેમ-
નાથી તાત્કાલિક સુખ તો થાય છેજ, પરંતુ વિશેષ ધ્યાનમાં રાખવા
જેવા ફાયદા કદીએ તો શ્રીમંત અને ગરીબ આ બે વર્ગમાંના લો-
કોમાં જે પ્રેમભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તે છે. ધનપદાર્થના અસ્તિત્વને
જે પ્રમાણે તેના પરમાણુનું પરસ્પર ઉપર આકર્ષણ હોય છે, અને તે
ન હોય તો પરમાણુ છૂટા થઈને પડે છે, તે પ્રમાણે સમાજના
અસ્તિત્વને તેમાંના મનુષ્યનું પરસ્પર ઉપર આકર્ષણ હોવું જોઈએ.
એ આકર્ષણ ઉત્પન્ન થવાને હાલ કહેતાં પરોપકારનાં કૃત્યોથી ધ-
ણી મદદ થાય છે. ઉપકાર કરનારાના મનમાંની દયા અને જેના ઉ-
પર ઉપકાર કરવામાં આવતો હોય તેમના મનની કૃતજ્ઞતા એ બંને
મનોધર્મ બંને વર્ગમાંના લોકોમાં જે બંધન ઉત્પન્ન કરે છે તેવું પ-
રિણામ ધણું સારું થાય છે. પછાડીના પ્રકરણમાં કહેલું પરોપકારનું

નકાર પરિણામ આ પરોપકારથી થતું નથી. કારણ, એનો ઉદ્દેશ જે મનુષ્યનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી તેમનું અસ્તિત્વ શક્ય કરવાનું ન હતાં તેમનું અસ્તિત્વ શક્ય હોઇને તેમના સુખમાં કદી કદી થોડો ઉમેરો કરવો એટલુંજ છે. એ પરોપકારના પ્રકાર પણ રૂઢ થવા દેવા સારા નથી. કારણ એક વર્ગમાંના લોકોને તે આપણા ઉપર ખોજે છે એમ લાગશે, અને બીજા વર્ગમાંના લોકોને તે આપણા હક છે એમ લાગશે, અને તેને લીધે દયા અને કૃતજ્ઞતા એમના યોગથી ઉત્પન્ન થનારું બંધન શિથિલ થશે. આ સંબંધે વળી એક બીજી વાત બનવી ઇષ્ટ નથી. કેટલાક ધર્મના નિરનિરાળા પંથોના લોકો પોતાના ધર્મમતના પ્રસાર માટે ગરીબો ઉપર એવા પ્રકારના ઉપકાર કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે. આ સંબંધી પછાડીના પ્રકરણમાં ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે તેથી અહીં કરવાનું કારણ નથી. એક બે વાત સંબંધી સાવધગીરી રાખવાની જરૂર છે, તોપણ સરખા લોકોમાં વ્યવહાર થવાના પ્રસંગવિષે જેટલી ધાનજી રાખવી આવશ્યકની છે તેટલી અહીં રાખવાનું કારણ નથી. ઉપરના વિવેચન ઉપરથી એટલું કહેવાને હરકત નથી કે, શ્રીમંત અને ગરીબ એ બે વર્ગમાંના લોકોમાં સંઘટન થવાના જેટલા પ્રસંગ આવે તેટલા આણવાને ઉત્તેજન આપવું એ પ્રવૃત્ત્યાત્મક પરોપકારની દૃષ્ટિએ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે.

ગરીબોને વિદ્યાદાન આપીને તેની દ્વારે નવીન ગમતના માર્ગ તેમને માટે ખુલા કરી આપવાનો પ્રયત્ન ઉપરના પ્રયત્નોના જેટલોજ અથવા તેના કરતાં પણ પ્રશંસનીય છે. આપણા દેશમાં પ્રાચીનકાળે શિક્ષણ અને અધ્યાપન એમાંજ આયુષ્ય ગાળનારા અનેક લોકો થઇ ગયા, અને તે કેવળ પરોપકારશુદ્ધિએ એક વિશેષ વર્ગમાંના વિદ્યાર્થીઓને શીખવીને પૂર્વની વિદ્યા કાયમ રાખીને તેનો વિસ્તાર થવાને

મદદ કરતા હતા. તે વેળાના ચલનું વિશેષ યત્નથી નિરનિવારો વિ-
 પયમાં પારંગત (વાહરગાર) એવા પંડિત તૈયાર કરવા તરફ હતું, પરંતુ
 સર્વ પ્રકારના લોકોમાં વિદ્યાનો પ્રસાર કરવો એ માટે આપણા દેશમાં
 કદી ચલન થયો હોય એમ લાગતું નથી. ગયાં ત્રણસે ચારસે વર્ષમાં
 આ તરફ જે સંતમંડળી કલ્પન થઈ તેમનો પ્રયત્ન સર્વ પ્રકારના
 લોકોમાં જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવા વાસ્તે થયો. પરંતુ તે મંડળીનું સર્વ
 લક્ષ્ય પારમાર્થિક જ્ઞાન અને શક્તિ એ તરફ હોવાને લીધે ગરીબોને
 વ્યાવહારિક જ્ઞાનનો ફાયદો થયો નહિ. યુરોપમાં આ સંજોગી પુષ્કળ
 ચલન થયો અને તેને ગણ પણ ક્ષારો આવ્યો. યુરોપિયન લોકોમાં
 લખતાં વાંચતાં ન આવડનારા લોકોની સંખ્યા જે હેઠ યોડી વળખામ
 આવે છે તેનું એક કારણ ખ્રિસ્તી મિશનરી લોકોના વિદ્યા પ્રસાર-
 થું પ્રયત્ન છે. હિંદમાં પુષ્કળ વર્ષ પહેલાં રમેશાંના ઉદ્યોગને લીધે
 જેમને શીખવાની સ્વયં માગી ન હતી તે લોકોમાં જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવા
 માટે સંસ્થાઓ ધૂરીને દિવસે ફક્ત શીખવવાની શાળાઓ શરૂ કર-
 વાનો પ્રયત્ન થયો. પુષ્કળ મજૂર અને કારીગર લોકો આ શાળાઓ
 ઉપયોગ કરીને લખતાં અને વાંચતાં શીખ્યા. પૂર્વના દલિદાસમાંનાં
 યાદ રાખવા જેવાં અનેક નામો કરતાં આવા પ્રકારના ચલન કરનારા
 અનેક લોકોનાં નામો વખારે રમરખમાં રહેવાં લેઈએ. તેજ પ્રમાણે મી-
 સનરી લોકોથી નિરજા જે સેંકડો લોકોએ ગરીબોને વિદ્યા આપવા-
 ના કામમાં પોતાનાં આયુષ્ય ગાળ્યાં છે તેમના પ્રયત્ન પણ ફલગતા-
 એ રમરખ રાખવા સરખા છે. આપણા દેશમાં જે પ્રમાણે એક વ-
 ઝમાંના લોકોમાં માત્ર જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવાનો રીવાજ હતો તેજ
 પ્રમાણે યુરોપમાં પણ હતું. નીચલા વર્ગમાંના લોકોમાં જ્ઞાનનો પ્રસાર
 કરવો એ તિરસ્કારાણું કામ સમજવામાં આવતું હતું, અને તે ક-
 રનાશની નિંદા થતી હતી. ગરીબ લોકોમાં વિદ્યાનો પ્રસાર કરવાનો

જેમણે પ્રથમ ચલ કર્યો તેમનો જીના મતના લોકો તરફથી વધારે છળ થતો હતો. આ છળ સહન કરીને જેમણે પરોપકાર માટે આત્મચર કર્યો તેમના નીતિવિચાર અનુકરણ કરવા લાયક છે. આ લોકો પૈકી કેટલાકના મનમાં ધર્મપ્રસારની ઇચ્છા હતી એ ખરું, તથાપિ તે ઇચ્છાને લીધે નીચલા વર્ગમાંના લોકોમાં વ્યાવહારિક જ્ઞાનનો પ્રસાર થયો એ પણ ખોટું નથી. એકંદર રીતે વિદ્યાપ્રસારના કામમાં યુરોપખંડમાં થયેલા ચલ સ્તુતિપાત્ર છે.

વ્યાવહારિક જ્ઞાનની દ્વારાએ ધર્મ પ્રસાર કરવા માટે ઇંગ્લાંડમાં જે પ્રયત્ન થયો તેનો ફાયદો આપણા દેશમાંના લોકોને પણ મળેલો છે. ધર્મના પ્રસાર માટે જે પાદરી લોકો અહીં આવ્યા તેમણે લાના લોકોના પૈસાની મદદે અહીં વિદ્યાપ્રસારનું કામ શરૂ કર્યું. આ વિદ્યાપ્રસારની સાથેજ ધર્મપ્રસારનાં પણ થોડાંક કામ તે લોકોએ કર્યાં, અને તે દૃષ્ટિએ આપણા લોકોનું નુકસાનજ થયું એમ ધારીએ તથાપિ વિદ્યાપ્રસારને લીધે આજ સુધી થયેલા અને અગાડી થનારા ફાયદા નુકસાન કરતાં સેંકડો ગણા છે, એ માટે તે લોકોનો આભાર માનવો જોઈએ.

વળી એક રીતે લોકોમાં જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવાનું કામ હાલમાં થવા લાગેલું છે. શહેરમાંના અને ગામડા ગોઠડામાંના પણ અશિક્ષિત લોકોને અનેક વિષયોની થોડી ધણી પણ માહિતી થવા માટે તેમને વ્યાખ્યાનો આપવાનો ઉદ્દેશ પુષ્કળ પરોપકારી ગૃહસ્થો કરે છે. કદી કદી કારખાનાંવાળા લોકો પોતાના મજૂરોને કરાર પ્રમાણે મજૂરી વગેરે આપીને તે શિવાય તેમને આવા પ્રકારનાં વ્યાખ્યાનોનો ફાયદો આપે છે. એક કારખાનાવાળો સ્પેન્સર સાહેબનો મિત્ર હતો. તેના કારખાનામાં હજાર કરતાં વધારે લોકો કામ કરતા હતા. તે કારખાનાવાળો આ મજૂર લોકોને ગમત માટે અનેક ઠેકાણે લેઈ જતો. કોઈ કોઈવાર ચાહ સાડ અથવા ડ્રાઈંગ સાડ ખોલાવતો, અને કોઈ કોઈ

વાર પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાંની કોઇ સહેલી વાતોની મનોરંજક પ્રયોગોની સહાયતાથી તેમના મન ઉપર અસર થવા માટે સુખોદક વ્યાખ્યાનો આપવાની વ્યવસ્થા કરતો. એકાદ કારખાનાવાળા તરફથી પોતાના કારખાનામાંના મજૂરોને આવા પ્રકારે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરી આપવા સારૂ પ્રયત્ન થાય, અથવા બીજા એકાદ મનુષ્ય તરફથી જે લોકો સાંભળવાને બેગા થાય તે લોકોને શાયદો કરી આપવા માટે પ્રયત્ન થાય તો એવા પ્રયત્ન પરોપકારની દૃષ્ટિએ ઘણાજ સ્તુત્ય છે. જે મનુષ્યના મનમાં જે વિષય સારો રહી રહ્યો હોય તે વિષયની લોકોને થોડામાં માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન તે મનુષ્યના હાથે થવાથી, લોકશિક્ષણના કામને ઘણી મદદ થશે. પ્રત્યેક વિષય વાંચીને પ્રત્યક્ષ માહિતી મેળવનારને ઘણો પ્રયાસ પડે છે, અને તેટલું કરવાને ઘણા લોકોને સવડ હોતો નથી. આવા લોકોને માહિતગાર લોકોના મોંમાંથી અનેક વિષયોની થોડામાં માહિતી મળે તો તેમના વિચાર પ્રગટ્થ થાય, અને લોકોમાં જ્ઞાનવૃદ્ધિ થઇને મનુષ્ય જનતાનાં પગલાં અગાડી પડે. વ્યવહારમાંની વાતો સંબંધી શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો લોકોમાં પ્રસાર થવો ઘણો અગત્યનો છે. મનુષ્યના હર્મશના વર્તનનો જે વિષય સાથે સંબંધ હોય છે તે વિષયનો સામાન્ય લોકોમાં વાદવિવાદ થવાને સાધનો હોતાં નથી. એ પરોપકારનાં કામ કરનારા લોકોની જ્યાં ત્યાં ઘણી ખોટ છે. કોઇપણ સમાજમાંના સુશિક્ષિત અને સમજવાળા લોકો પોતાના રાજકીય, સામાજિક અને નૈતિક વિચાર અશિક્ષિત લોકોને સમજાવવા વિષે યત્ન કરશે તો તે સમાજની સ્થિતિ ઘણી બદલાવી સુધરશે, અને આજ સુધી એવા યત્ન થયા હોત તો આજ પુષ્કળ સમાજોની સ્થિતિ હાલની સ્થિતિ કરતાં ઘણી સારી હોત.

કોઇપણ નવીન પ્રચાર શરૂ થયો એટલે કંઈક કાળે તેને રૂઢિતું સ્વરૂપ આવે છે, અને છૂટને હઠતું સ્વરૂપ આવે છે. આ સા-

માન્ય નિયમ પ્રમાણે, લોકોમાં સુખની અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવા સાર કહેલા પરોપકારની રીતિની પણ તેજ સ્થિતિ થવાનો સંભવ છે. તે સ્થિતિમાં જાનેના મન ઉપર સંસ્કાર કરવાનો પરોપકારનો હમેશનો પરિણામ તે થતો નથી. તેવી સ્થિતિ ન થવા માટે શું કરવું એ કહેવું કઠણ છે.

આટલીવાર સુખી સામાજિક પરોપકારમાં જે વાતનો સમાવેશ કર્યો તે વિષે કોઈ હરકત લેનાર નથી, અને તે સંબંધી જે કર્તવ્યો કહ્યાં તે પ્રસક્ષ હાથથી જન્યાં નહિ. તોપણ તેમની તાત્વિક દૃષ્ટિએ આવશ્યકતા ધણાખરા લોક કબુલ કરશે. પરંતુ હાલ સામાજિક પરોપકારના જે માગનો વિચાર કરવાનો છે તેનો આ ઠેકાણે ઉદ્દેશ્ય કરવો યોગ્ય નથી એમ ધણા જણને લાગશે, અને તે સંબંધી જે કર્તવ્યો કહેવાનાં છે તે વાસ્તવિક કર્તવ્યો નથી, અથવા તે વાસ્તવિક કર્તવ્યોથી છેક ઉલટાં છે એવી પણ ધણાની ભ્રમજન્ય હોવાનો સંભવ છે. સમાજને અપાયકારક એવા જે સામાજિક આચારવિચાર લોકોમાં રૂઢ થયા હોય તે બદલવા માટે પ્રયત્ન કરવો એ સામાજિક પરોપકારનો પ્રકાર ઉપર કહ્યા પ્રમાણે છે.

સમાજમાંના રૂઢ આચારોને અનુલક્ષીને ચાલવાની આવશ્યકતા નીતિતત્વોની દૃષ્ટિએ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવા માટે લોકોનો ધણો આગ્રહ હોતો નથી. તથાપિ ધણા લોકોને તેમ ચાલવું એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે એમ લાગે છે. એ લોકો કોઈ પણ બાબતમાં એકાદનું વર્તન લોક રીવાજને છોડીને થયું એટલે તેની નિંદા કરે છે. મનુષ્યના વર્તનનો જે અનેક વાતો સાથે સંબંધ હોય છે તે ધણાખરા સંબંધે લોક રીવાજ કહેવો હોય છે. લોક રીવાજે ધાલી દીધેલા સામાજિક વર્તનના નિયમોને ધણે પ્રસંગે યોગ્ય કારણો આપવામાં આવતાં નથી એમ ધણા લોકો કબુલ કરે છે. કેટલાકોથી અતિરાય

નાસ હોઈને કાયદો કંઈજ હોતો નથી એમ પણ તેમને લાગે છે; અને કેટલાએક તો છેક અવિચારરૂપ હોવાને લીધે તિરસ્કાર કરવા જેવા છે એમ કહ્યા શિવાય તેમનાથી રહેવાતું નથી. તથાપિ અસંત ક્ષુલ્લક વાતમાં પણ પ્રત્યેક મનુષ્યે આ નિયમને અનુસરીને ચાલવું જોઈએ એમ તેમનો મત હોય છે. આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરનારા મનુષ્ય સમાજના રોષને પાત્ર થવા જોઈએ એમ તેમને લાગે છે. પરંતુ તે નિયમ પ્રમાણે ચાલે સમાજ ઉપર નહાડું પરિણામ થાય છે કે નહિ, અને ઘટું હોય તો તે દૂર કરવા સારૂ યત્ન કરવો એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે કે નહિ, આ પ્રશ્નો ઉપર વિચાર કરવાનું તેમના મગજમાં ઉતરતું નથી.

જે મનુષ્ય સ્વતંત્ર વિચાર કરનારો છે અને સ્વતંત્રતાના વિચારની કસોટીમાં ઉતર્યા શિવાય જે દોષપણ મતનું ગ્રહણ કરતો નથી તેને એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવશે કે, સમાજમાંનાં બીજાં મનુષ્યોના સંબંધે તેનાં કર્તવ્યો છે તેમાંજ પોતાના સામાજિક આચાર વિચાર અને રીતભાતને પણ વિચારની કસોટીમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીને, તેના યોગે સમાજમાંના મનુષ્યના સુખની વૃદ્ધિ કરવા સારૂ ઇચ્છા રાખવી આ કર્તવ્યનો પણ સમાવેશ થાય છે. પરોપકારની મથાર્ય કલ્પના કરવાની કહીએ તો પૈસાની અથવા બીજી મદદ આપીને બીજાને ઉપયોગી પડવું, તેના દુઃખે દુઃખી થવું, અને તેને ધીરજ આપીને માયાના શબ્દોથી તેનું સાંત્વન કરવું ઇત્યાદિ તાત્કાલિક સુખ આપવાની વાતનોજ વિચાર કરવો એ ખસ નથી; પણ મનુષ્યના મનને આરંભે દુઃખ આપનારી પરંતુ પરિણામે તેનું હિત કરનારી એવી અનેક વાતો હોય છે તેનો પણ વિચાર કરવો જરૂરનો છે. આ બીજા પ્રકારના પરોપકારની વાત કરનારા મનુષ્યોને ઉપકાર પામનારાઓની હર્ષયુક્ત મુદ્રા જોવાના આનંદદાયક પ્રસંગ ન આવતાં, તેમની સંતોષ મુદ્રા

નેવાના દુઃખકારક પ્રસંગ માત્ર આવે છે. આ સામાજિક પરોપકારની યત્ન કોષ્ટ નિયમિત વ્યક્તિ માટે ન હોતાં સર્વ સમાજ માટે હોય છે. આને લીધે આવા પ્રકારના સામાજિક ઉપકાર કરનારા લોકો ઉપર સર્વ સમાજની ઉત્તરજી થાય છે. અનેક કારણોથી ઉત્પન્ન થનારા, અને સર્વ સમાજ ઉપર કરડો અવલ બેસાડનારા, સામાજિક રીતિ રીવાજ પૈકી કેટલાક અનવરત્ય હોય છે, અને કેટલાક તો અપાયકારક હોય છે. એ રીતિરીવાજ પાળવામાં શ્રમનો અને પૈસાનો જે દુરુપયોગ થાય છે, અને તે પૈકી કેટલાંકનો મનુષ્યો ઉપર જે નકારો પરિણામ બને છે, તેને લીધે મનુષ્યનું હૃવતર કેટલું દુઃખમય થાય છે એની કલ્પના સામાન્ય લોકમાં થવી અશક્ય છે. ધાતક પરિણામને લીધે જે રીતિરિવાજ છોડી દેવા અવશ્ય છે તે પૈકી કેટલાંકનો વિચાર કરીએ.

પ્રથમ પોપાગની તરેહ લેઈએ. આ સંજોગો જે નવા નવા પ્રકાર હમેશાં નીકળે છે, અને જેને “ફ્યાશન” એમ કહેવાનો આજ પડેલો છે, તેના મૂર્ખપણા વિશે અહીં થતું લખવાનું કારણ નથી. યૂરોપિયન લોકોમાં એ ફ્યાશનની ઘેલછા અતિશય છે, અને તેમની સ્ત્રીઓમાં તો ઘણીજ છે. તે લોકોના અનુકરણે આપણા લોકોમ પણ એ ગાંડછા હળવે હળવે શરૂ થવા લાગી છે. આ ફ્યાશનની ગાંડછા ધણા લોકોને દેખાઈ હોય તોપણ તેની વિરૂદ્ધ જવાની કા-ષ્ટની છાતી આલતી નથી. પૂરેના પોપાકની તરેહને જે લોકો દસે છે તે દાલની તરેહમાંના પણ ગાંડછા કમુલ કરે છે. પરંતુ દાલની તરેહના અભ્યાસને લીધે ટેવ પડવાથી તેમની દૃષ્ટિને તેનું ચમત્કારી પણું દેખાતું નથી. યૂરોપિયન લોકોમાં ફ્યાશન એટલી વારંવાર બદલાય છે કે, એક ફ્યાશનના નમુનાનાં કરેલાં કપડાં પ્રાંટી ગયાં નવી એટલામાંજ બીજા ફ્યાશન પ્રચારમાં આવી તેથી તે છોડી નવીન કપડાં કરતાં પડે છે. તે લોકોના પોપાકમાંના ફરફારની માહિતી કરી

આપનારાં ચિત્રપટ ધણાં મનોરંજક લાગશે. ખદલી જનારી ક્યા-
શનતી સાથે હમેશાં નવા નવા પોષાક કરવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન
થવાને લીધે વિના કારણ ખરચ કરવો માત્ર પુષ્કળતા જીવ ઉપર આવે
છે; તથાપિ પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના સ્વતંત્રતા અને સમાજબંધુઓનાં
હિતને વારતે ક્યાશનના જીવનને પ્રતિબંધ કરવો યોગ્ય છે એમ
કહ્યું તો તે માત્ર તેમને રૂચતું નથી. આ જીવનને એ લોકો પોતે
સ્વીકારે છે એટલુંજ નહિ, પણ જે કોઈ તેનું કરતા નથી તેમને તે
હસે છે, અને તેમની સાથે વાદ કરીને પોતાના આચરણનું સમર્થન
કરે છે. આ લોકોની સમજુતી પ્રમાણે આપ પ્રકારના રીતિ રીવા-
જને હરકત ન કરતાં તે જોડ્યા ત્યાં વગર પાળવા એમાંજ સાં-
માજિક પરોપકાર છે.

માનસિક ધૈર્યના અભાવને લીધે પુષ્કળ લોકોથી સમાજ વિ-
રુદ્ધ વર્તન કરાતું નથી. મિત્રોના ખર્ચ ચોખ્ખે પાત્ર થવું અને લોકો
તરફથી હમેશાં મક્કરી કરી લેવી એ કોઈને ગમતું નથી. પરંતુ આ
સંબંધી એ વાતો લક્ષમાં રાખવા સરખી છે. વિચારની દૃષ્ટિએ યોગ્ય
એવું વર્તન કરવાને લીધે પોતાને વિષે લોકોમાં જે અપ્રિયતા ઉત્પન્ન
થશે તેનું પરિણામ સહન કરવું, આ પરોપકારનો એક માર્ગ છે, એ
એક વાત; અને આવા પ્રકારના વર્તન વિષે આરંભમાં જે કે ગેર-
સમજ થઈ તોપણ તે જલદીથી નહિ સરખી થાય છે એ ખીલ.
જે વર્તન સામાજિક કસવેલા રિવાજની વિરુદ્ધ હોય તોપણ વિચારને
અને ચુકિતને અનુસરીને દેખાય છે, તે અજ્ઞાનને લીધે અથવા દા-
રિદ્રને લીધે બનેલું ન છતાં વિચારસ્વાતંત્ર્યના અને માનસિકસા-
મર્થ્યના બળ ઉપર ધડાએલું છે, એવી હળવે હળવે લોકોની સમજ
થઈ જાય છે, અને તે વર્તન લોકો તરફથી સહન કરવામાં આવે છે.
એટલુંજ નહિ, પણ તે કરનારા વિષે તેમના મનમાં સન્માનચુકિ

ઉત્પન્ન થાય છે. એ વર્તન લોકોના હિતનું છે એમ ઉઘાડી રીતે કહેવાની હિંમત જો કે પુષ્ટજ માણસોને થઈ નથી તોપણ મનમાં તેમને તેવું લાગેલું હોય છે, અને પોતાના મનમાં તો તેઓ તે મનુષ્યની તારીફ કરે છે.

આજ આ તરેહ તો સવારે ખીછ તરેહ, આ ક્યાકાનની ગાંડગાંડે પ્રતિજ્ઞા કરવો, આ શિવાય સામાજિક પરોપકારની દૃષ્ટિએ પોપાક સંબંધી વળી પણ કેટલાંક ઠર્તવ્યો છે. ક્યાકાનની દૃષ્ટિએ જોવો પોપાકનો ત્રિચાર કરવામાં આવે છે તેવીજ રીતે હિંમત, ભ્રમ-કાદારપણું ઇત્યાદિ ખીજ પાણુ કેટલાંક ગુણુની દૃષ્ટિએ કરવામાં આવે છે. ઘણા લોકો પોતાના પોપાક તરફ વાજખી કરતાં અધિક લક્ષ આપે છે એ સંબંધી વધારે લખવાની જરૂર નથી. કારણ, લોકો તરફથી પ્રશંસા પ્રાપ્તિના હેતુએ પોપાકનો ઉપરનો ભાગ ભ્રમકાદાર કરવા વાસ્તે પેસાતો, વેળાતો, અને શ્રમતો જે દુરુપયોગ થાય છે એ માટે લોકોમાં ઘણી ચર્ચા થાય છે. પોતા તરફ લોકોનું લક્ષ જાય અને તેઓએ આપણાં વખાણુ કરવા માટે જેમ જેમ મનુષ્ય શરીર વધારે શોભાવે તેમ તેમ તેનો ઉલ્લેખ માત્ર પરિણામ થાય છે. જેમનું સર્વ લક્ષ ટાપટીપ કરવામાં ગુંથાયેલું હોય છે અને તે શિવાય આ જગતમાં ખીજું કંઈ મહત્ત્વનું જેમને દેખાતું નથી તેમણે ઉપરનું સાત દમેશાં ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. તે કરતાં વધારે ટાપટીપ કરનારા મનુષ્યો વિષે જોનારાના મનમાં એક પ્રકારનો તિરસ્કાર ઉત્પન્ન પાય છે. વાળની, દરદાગીનાની, પોપાકની અને ખીજ ઉપચારની રચના ઉપરથી તેને માટે કેટલો પ્રયાસ પડ્યો હશે, અને એટલો પ્રયાસ કરવામાં તે મનુષ્યનો હેતુ શો હોવો જોઈએ એની જોનારાને અજાણ્યતા કરતાં આવડે છે. વળી લોકોએ પોતાની તારીફ કરી એ વાત ઉપર તેનો સર્વ શ્રવાધાર છે એમ દેખાઈ આવ્યું એટલે, જોનારાના

મનમાં તેનો ઉલટો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે. આંખોને જો કે તે રચના ખુશી થવા જેવી લાગી તોપણ તેનો જે મૂળ હેતુ હોય છે તે મનુષ્યને કમીપણું આણનારો છે એમ તેને લાગવાને લીધે, એકંદરીમાં તે મનુષ્ય તેમના મનમાંથી ઉતરી જાય છે. લોકો તરફથી વખાણ કરી લેવાની ઇચ્છા હોવી આ સારો ગુણ સમજવામાં આવતો નથી.

વધારે પૈસા ખર્ચ ન કરતાં અને વારંવાર તે તરફ લક્ષ આપવાની આવશ્યકતા ન રાખતાં, પોષાક જેટલો સાદો અને સ્વચ્છ જોઈએ તેવો હોય તેવો કરવો જોઈએ. સાદાપણાએ અને સ્વચ્છતાએ જેટલું સૌંદર્ય આવે તેટલું પૂરું છે. આપણને જે લોકોમાં આલવાનું હોય તેમનું દોષ પણ રીતે અપમાન થનાર નથી એટલી પોષાકના સંબંધે કાળજી રાખવી જોઈએ. પરંતુ આપણા પોષાક સંબંધે લોકોનો મત શો છે એ વિષે વિચાર કરીને મનને ત્રાસ આપવાનું કારણ નથી. પોષાકના કામમાં સુધારો કરવાને ધણા કુશળ મનુષ્ય જોઈએ. એ કામ એકદમ થવું કઠણ છે. સુધારાની દિશા લક્ષમાં રાખીને તે દિશા તરફ જવાય તેટલું જવાનો યત્ન કરવો, અને કોઈએ તેવો યત્ન કર્યો હોય તો તેનું અભિનંદન કરવું એ સામાજિક પરોપકારની દૃષ્ટિએ પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે.

આ વિષય સંબંધી આપણા લોકો વિષે ઘોડોક વિચાર કરીએ. પોષાક સંબંધી કામમાં યુરોપિયન લોકોનું ધણું અનુકરણ થાય છે. એ માટે સાદાઈનો અને ઉપયુક્તપણાનો ભાગ માત્ર લેઈને બાકીનો ત્યાગ કરવા વિષે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ. આ સંબંધે જરૂર જેટલી કાળજી રાખવામાં આવતી નથી. ઉપયોગ કરતાં સૌંદર્ય તરફ વધારે લક્ષ આપવાની પ્રવૃત્તિ જંગલી લોકોમાં વધારે દેખાઈ આવે છે, અને સુધરેલા મનુષ્યમાં પણ તેનું ધણું પ્રાણલ્ય છે. સૌંદર્યને જુ-

હીને ખરચના નવા પોપાકની તરેહ પ્રચારમાં આણુવાથી લોકોને ઘણું નુકસાન થાય છે. આવી નવી તરેહ પ્રચારમાં આણુવી ઘણી કઠણ નથી, પણ તે એકવાર પ્રચારમાં આવી જોડશે તે પ્રચારમાંથી જવી ઘણી કઠિન હોય છે. સાહેબ લોકો સાથે વિશેષ સંબંધ રાખનારા કેટલાક લોકોમાં, અને તેમનું જોઈને તેઓજ પોપાક કરનારા ખીન્ન કેટલાક લોકોમાં, તેમના પોપાકમાંના ડાળદાણવાપણાનો અને નિરપયોગી ભાગ પેસે છે. શહેરમાં રહેનારા ઘણા લોકો પોતાનાં નાનાં છોકરાંના પોપાક તમામ યુરોપિયન જેવા કરવા લાગે છે. આ નાના છોકરાંના પોપાકની ક્યાશન ઉપરની પ્રતિના લોકોમાં ઘણી જલદીથી પ્રસારે એવી ખીક લાગે છે. આ નવીન તરેહનો લોકોના મન ઉપર જ્યાં મુઠ્ઠી ઘણો પરિણામ થયો નથી ત્યાં મુઠ્ઠી તેનો પ્રસાર ન થવા માટે યત્ન થવો જોઈએ.

પોપાક કરતાં દાગીના તરફ આપણા લોકોએ વધારે લક્ષ આપવું જોઈએ. મનુષ્ય ગમે તેટલો ગરીબ હોય તોપણ તેને પોતાની સ્થિતિમાંના લોકો પ્રમાણે પોતાની યામડીના અને છોકરાંના અંગ ઉપર દાગીના ઢાલવાજ જોઈએ. દાગીના કરાવ્યાને લીધે પુષ્કળ લોકો ભીખારી થઈ જાય છે. લોકો આપણને હમે નહિ તેથી કરજ કહાડીને દાગીના કરાવવા, અને તે કરજતું વ્યાજ પતાવતાં પતાવતાં આખરે પાસે હોય ન હોય તે શુભાવતું, એવી ઘણાંની સ્થિતિ થાય છે. જો શિવાય દાગીના ઢાલવા માટે નાક અને કાન વિધાવવાની તરેહ તો કેવળ જંગલી સ્થિતિમાંનો રહેલો ભાગ છે. આ ચાલને લીધે શરીરને કેટલાક દિવસ વિનાકરણ દુઃખ વેઠવું પડે છે. પોતાના રીવાજ કરતાં બિન્ન રીવાજ જોયો કે તેમાં મનુષ્યને પુષ્કળ દોષ દેખાય છે, પરંતુ પોતાના રીવાજમાં માત્ર દેખાતો નથી. આપણને જેવા લોકોના દોષ દેખાય છે તેવાજ લોકોને આપણા દેખાશે

એ મનમાં આણીને, તે શોધી કહાડીને નષ્ટ કરવા માટે યત્ન કરવો એ સામાજિક પરોપકાર છે, અને તેની આપણી હાલની સ્થિતિમાં ધણી કમતરતા છે.

વસ્ત્રાલંકારોથી શરીર શોભિત કરવાના કામમાં જે પ્રમાણે વાજખી કરતાં અધિક લક્ષ આપવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે ખીજ પદાર્થના સુશોભિતપણા તરફ પણ મનુષ્યનું લક્ષ્ય વાજખી કરતાં વધારે જવાનો સંભવ છે. શ્રીમંત લોકોની બાઈડીઓનો ધણા વખત સૌન્દર્યની પછાડી લગાડવામાં જાય છે. આસપાસના પદાર્થોને સૌન્દર્ય આણવું એજ તેમના જન્મનો મુખ્ય હેતુ ઘણો જોડો છે. આંખને અલ્હાદકારક એવી અનેક પદાર્થની રચના કરવામાં કેટલો બધો પૈસો, વેળા અને શ્રમ એમનો ખર્ચ થયો તોપણ તેમનું સમાધાન થતું નથી.

જે અનેક હેતુ મનુષ્યને સાધ્ય કરી લેવાના હોય છે તેમના ધોરણે તેના હમેશાંના વ્યવહાર ચાલે જાય છે. આ અનેક હેતુમાં યોગ્ય પ્રમાણ રાખ્યું હોય તો મનુષ્યનો આયુષ્યક્રમ તેને અને સમાજને હિતકારક થશે. ‘અતિ સર્વત્ર વર્જયેત’ આ લોકમાન્ય વર્તન-તત્ત્વ તરફ લક્ષ દધને, કોઈપણ હેતુની સિદ્ધિ માટે કેટલો શ્રમ કરવાનો એ ઠરાવવું જોઈએ, અને તેજ પ્રમાણે અનેક હેતુ માટે જનનારા વ્યવહારોનું પરસ્પર સાથેનું પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ એ ઠરાવવું જોઈએ. આપણી નજર અગાડી ચાલેલા લોકોની વ્યવસ્થા મનમાં આણી એટલે, આ વાત તરફ તેમનું ધણું યોગ્ય લક્ષ ગયેલું હોય એમ દેખાય છે. ધણા લોકોને આવી રીતે લક્ષ આપવાની આવશ્યકતા છે એમ લાગતું પણ નથી. ધણા લોકો પોતાની ધણીખરી શક્તિઓનો વ્યય એક હેતુની સિદ્ધિ માટે કરે છે. કેટલાક પૈસા મેળવવા માટે હદથી જાદું શ્રમ કરે છે, કેટલાક પોતાનું સર્વ લક્ષ ગમતનાં સાધનોમાં ગાળે છે, કોઈ વિદ્યાભ્યાસની પછાડીજ વળગે છે, અને કોઈ

માથામાં એકાદી ગાંડછા પેડી હોય તેને માટે પોતાનો બધો જન્મારો ગાળે છે. પરંતુ એકજ વાતમાં પોતાનું સર્વ લક્ષ્ય ગુંથાઈ રહેલું હોવાને લીધે બીજી અનેક વાતોનું તેમના તરફથી દુર્લભ થાય છે. આ વિચાર એકના પણ મનમાં આવતો નથી. આ વર્તનને લીધે બીજા મનુષ્યો સંબંધી કર્તવ્યો કરવાને તે મનુષ્ય અસમર્થ થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના સંબંધનાં પણ કર્તવ્યો તેના તરફથી થતાં નથી. સૌન્દર્યની પછાડી લાગેલા મનુષ્યની વિશેષે કરીને આવી સ્થિતિ થાય છે. પોતાની આસપાસના પદાર્થ સુશોભિત કરવા માટે કેટલો ઢાળ ખર્ચવામાં આવ્યો તેની કંઈ મર્યાદા છેકે નહિ, આ વિચાર પુષ્કળ લોકોના મગજમાં ઉતરતોજ નથી. સ્ત્રીઓનો વિચાર તો આ સંબંધી બેહદ છે. તેમની એવી સમજીત થએલી હોય છેકે જ્યાં ત્યાં સુંદર પદાર્થની મનોહર રચના કરવાના કામમાં બેટલું જાસ્તી કૌશલ્ય જતાવવામાં આવે તેટલું પોતાને વધારે ભૂપણાવડ છે. તેમના મનની આવી સ્થિતિ થઈ ગયાને લીધે આયુષ્યમાંના બીજા મહત્વના હેતુ તરફ તેમનું છેક દુર્લભ થાય છે. યુરોપિયન લોકોની સ્ત્રીઓમાં એ પરિણામ મર્યાદાની બહાર ગયેલું છે એવો આ વિષયની બારીકાઈથી પરીક્ષા કરનારા વિચારી લોકોનો મત છે. આપણા તરફ પણ શ્રીમંતની સ્ત્રીઓની તેજ સ્થિતિ છે. કેવળ જ્ઞેવાનાજ ઉપયોગનાં એવાં નાના પ્રકારના ઉત્તનાં, રેશમનાં, અને જરીયાનનાં ઝીંક ભરવાનાં કામ કરવાં, ઘરમાંના સુંદર પદાર્થો જતાવવાની જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા પ્રકારની રચના કરવી, ફૂલ, પાન, વગેરે નાના પ્રકારના ચિત્ર વિચિત્ર આંકારનાં લાવી મૂકવાં, ઇલાદિ કળા કૌશલ્યની વ્યવસ્થામાં સ્ત્રીઓનો ઘણો વખત જાહેતે, અત્ર પાણીની સારી રીતે વ્યવસ્થા થાય એવી રીતે ચાકર માણસો તરફ લક્ષ આપવું, છોકરાના શિક્ષણની વ્યવસ્થા જોવી, વગેરેની આવશ્યક વાત તરફ તેમનું દુર્લભ થાય છે.*

* આ ગ્રંથના દર્તા હર્બર્ટ સ્પેન્સર એમના મનમાં ઘણા વર્ષથી “દે-ખાઈપણાનું વ્યસન” આ વિષય ઉપર નિબંધ લખવાની ઇચ્છા છે, અને તે

પોતાનું એ રક્ષણ કરવું, છોકરાં હૈયાનું પાળણું પોપણું કરવું, સામાજિક અને દેશપ્રેમી કર્તવ્યો કરવાં, તથા મનને રંગન કરી લેવું, એ વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ સાધવાના પ્રાર્થના ધ્યાન, અને તેનું મહત્ત્વ

ઉદ્દેશો પદાર્થના ઉપયોગને પહેલું સ્થાન આપીને તેના લાભહાર પણાને ખીનું સ્થાન આપવાનું, તેને બદલે આ સ્થિતિનો બ્યુત્કમ ધયાથી મનુષ્યના જીવતર ઉપર કેવું નહાં પરિણામ થાય છે એનાં અનેક ઉદાહરણો તેમણે મેળવી રાખ્યાં છે. એ પદાર્થના સૌંદર્ય તરફ તફ આપવાનું કંઈ દારણ નથી તેને ખરી અથવા કાલ્પનિક શોભા લાવવાના ચત્ત કયાંથી કેટલીકવાર મનુષ્યના સુખમાં વ્યત્યય આવે છે, અથવા તેની આરોગ્યતાને પણ અપાય થાય છે એવા ઇચ્છિત લોકોના આયુષ્ય ક્રમમાંનાં કેટલાંક ઉદાહરણો લેઈએ. યુરોપમાં અતિશય ઘાડ હોવાને લીધે દીવાનખાનામાં કમ્પ્યુટર રહેવા માટે વિંતમાંજ એક દેવતા રાખવાની જગ્યા કરેલી હોય છે, અને તે સંબંધી સાધનો દિવાનખાનામાંજ રાખવાનાં હોવાને લીધે તે સુરોક્ષિત કરવાના ઘાંટા ચત્ત કરવામાં આવે છે. દેવતા તાજે કરવાનો પોલાદનો ઘાંટો હોય છે તેને પીતળનો નકસીદાર દ્વારો બેસાડેલો હોય છે. તેનો સ્ક્રીન લીધે લીલો થઈને સચર વચર થઈ જાય છે. એક મોટો પથરો કોયલો લેઈને તે ફાટવા માટે તેના ઉપર બે આ ઘાંટાનો ભેરવી ધા માર્યો, તો તે મૂક દાખીને પકડતાં તેના ઉપરનું નકસીદામ હાથને વાગે છે. હવે કોયલો રાખવાના વાસણ તરફ ધળીએ. તેનો બહારનો ભાગ નાના પ્રકારના ચિત્રોથી અને વેલ્યુટીથી સુરોક્ષિત કરેલો હોવાથી બાલુને રોનેરી ઢોળ લીધેલો માલગ પડશે. એ વાસણમાંના કોયલા થઈ રહ્યા એટલે તે બેંચમાં કોયલાની આરોગ્યમાં લેઈ જવાની રોાય હોતી નથી. કારણ તેનો બહારનો ભાગ મેલો પવનો એ માટે ખીનું એક વાસણ રાખીને, તે વાસણમાંથી કોયલા આણીને આ વાસણમાં કાલવવા લેઈએ. તે કાલવતાં કોયલાના બારીક રજકણ હવામાં સારેનરક પ્રસરે છે, અને કોયલાના નાના નાના કટકા આસપાસ ફરે છે. વાસણની બહારની બાલુનીચેલ છુટીઓ બગડી ન જાય તેને લીધે આ નાસ રોસરો બાગે પડે છે. જાવાના પદાર્થમાં પાણી સૌન્દર્યને પહેલું સ્થાન અને ઉપયોગને ખીનું સ્થાન, આ પ્રકાર દેખાઈ આવે છે. યાક કરવા સારુ એ ટણક લાવવાની તે ક્વચ્ચ અને સારા પડની છે કે નહિ તે જુએ નહિ તોયજી આવે, પણ પાંડ

ઉપર આપેલા અનુસારે જોઈતું જોઈતું થતું જાય છે. પૂર્વે કહેલી સૌં-
દર્યપ્રીતિ મનોરંજનના પેદાશમાં આવી શકે. મનોરંજન એ સર્વમાં
કમી મદદરેખો હેતુ હોવાને લીધે તે તરફ ખીલત હેતુ કરતાં પૂરક
કમી લાગ આપેલું હોય તો ખસ છે. સૌંદર્યશાસ્ત્રની નજરે જોતાં
આયોગ્ય રચને શોધા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ શોષ બરેલું છે. સૌંદર્યની
વધારે કમ્પ્લેક્ષ ગદ્ય અને તેને માટે અતિશય પ્રયત્ન થયો જોઈએ તેનો
પરિણામ કમ્પ્લેક્ષની વિરુદ્ધ થાય છે. પદ્યમાં તો આ વાત ધ્યાનમાં
રાખવી જોઈએ કે, ધરમાંના લમેદાંના ઉપયોગના ધણી ખસ પદ્યમાં
કૌશલ્ય ખરડીને સુશોભિત કરવાની લાયકીના નથી હોતા. મેલા શ્રા-
વણ રાખવાના વાસ્તુકને નાના પ્રકારની રચના કરીને શય્યાગારેલું
જોયું હોય તો વિવક્ષણ પ્રકારનું કનેક્ટ હેખાય છે. પદ્યાનથી બદલાં
રાત મેલ ઉપર આપીને મેલવાનાં હોય તો તે સુશોભિત કરવાને
માટે ઉપરથી કૃત્રિમ પાનનાં ને ધૂતનાં આચ્છાદન ધાત્રવામાં જે વખત
જાય છે તેનાથી કાર્ય કેટલું ગાય છે તે જોયું હોય તો જન્મેમાં ચમ-
ત્કારિક વિરોધ દેખાઈ આવે છે. કારણ એક લાકુમાં ઉપરનું આ-
ચ્છાદન કઢાડીને નાંખી દેવું પડે છે અને પછી આંખને સંતુષ્ટ કર-
વાનું કામ તેનાથી થતું નથી. ધરમાંના ધણીખસ પદ્યમાં ચિત વેધી

યયા પછી તેના શોભીતા કદા નીકળીને તે છાંદર ત્રિકાળાકાર અથવા
શોરસ આકૃતિના આકારના કાપી કદાકયા જોઈએ. મેલા શીલકના અને તે
જાતના ખીલ પદાર્થ શોભાયમાન કરવાને તો વિવક્ષણ રીતિનું કૌશલ્ય ખર-
ડવામાં આવે છે. ધણી પદ્યોના જાદુરના ભાગ ઉપર જે વેલજુટીનું અને
નકશીનું કામ કરેલું હોય છે તે જગદે નદિ તેથી તે પદ્યનો પૃષ્ઠ ભાગ
જે કે જરૂર પ્રમાણે જોઈ અથવા વધારે સીજવવામાં અથવા પદ્યવામાં
આવ્યો અને તેને લીધે ખાનારાની આદોષ્યતાને અપાય થયો તો પણ હરકત
નથી, પરંતુ સૌંદર્યમાં જોઈ પાણું ઉપયોગનું નથી. આવા પદ્યોને ભપકા-
દાર રંગ દેવા સાફ સીરીને અપાય કરનારા પદ્યનો પણ ઉપયોગ કર-
વામાં આવે છે.

રાખવા સરખા સુંદર હોવા ન જોઈએ, તેમ મનને કંટાળો આણવા જેવા નહારા પશુ હોવા ન જોઈએ. હવે સૌંદર્ય સંબંધી બીજી વાત કહીએ તો, જે કેટલાક પદાર્થ માત્ર શોભા માટેજ કરેલા હોય છે તે અને તેટલા સુંદર કરેથી, અને જે ઉપયોગના ટકાઉ પદાર્થ હોય તેમને ઉપયોગમાં ઓછાપણું ન કરતાં સુશોભિત કરવાનો યત્ન કરવાથી, સૌંદર્યથી થનારું એકંદર સુખ વધારે થશે. સુંદર પદાર્થોનું સૌંદર્ય પૂર્ણ રીતે ધ્યાનમાં ઉતરવાને આસપાસના પદાર્થો છેક સાદા હોવા જોઈએ. સાદા અને સૌંદર્ય એ એક એકની સાથે સરખાવી જોયાં હોય તો તેમાંનો તફાવત મનને ઘણો અલ્પાલ્પકારક લાગે છે. એકાદું ઉત્કૃષ્ટ પુતળું અથવા વનશ્રીની શોભા જતાવનારું અને સ્વાભાવિક રંગ આખ્યાને લીધે ખરેખરું અરણ્યજ છે કે શું એવો ભાસ ઉત્પન્ન કરનારું એકાદું નાભીયું ચિત્ર સાદા પદાર્થથી ભરેલા દીવાનખાનામાં મૂક્યું હોય તો જેટલું ચિત્ર વેધક થશે, તેટલું અનેક સુંદર પદાર્થોથી ભરેલા દીવાનખાનામાં થનાર નથી. અનેક પ્રકારનાં નકશીનાં અને વેલખુદીનાં કામ, સુંદર પુતળાં અને તસળીરો, ચિત્રી માટીનાં સુંદર વાસણ, અનેક દેશોમાંની મનોવેધક ચીજો, ઇત્યાદિ મોહક પદાર્થની જે ઠેકાણે છેક ગઈ થઈ ગઈ હોય તે સ્થળનું સ્વાભાવિક સૌંદર્ય નષ્ટ થાય છે; પરંતુ થોડાજ સુંદર પદાર્થ માર્મિક રીતે લાવીને મૂક્યા હોય તો તેજ સ્થળ પ્રેક્ષણીય (જેવાલાયક) થઈ જાય છે.

મોહક પદાર્થનાં લોકોની નજર આગળ પ્રદર્શન કરવાની અતિ ઉત્કટ ઇચ્છાને લીધે, અનઅવશ્યક નવા નવા પદાર્થો ઉત્પન્ન કરીને તે લોકોની દૃષ્ટિએ પડે એવી રીતે કોઈ ક્ષુલ્લક કામ માટે ઉપયોગમાં આણવાની મનુષ્યને ટેવ પડેલી છે. ઉદાહરણ, માખણ કાપીને તે પાઉંના કડકાને લગાડવાને માટે તૈયાર કરેલી રૂપાની છરી લેઈએ. મૂરોપિયન લોકો જમતી વખત હાથથી પદાર્થ ઉચકીને મોંમાં ન ધાલતાં

કાંટા, છરી, ચમચા, એમની સહાયથી તે કામ કરે છે. એ પદાર્થ આપણી દૃષ્ટિએ છેક નિરૂપયોગી છે. પરંતુ તેમની નજરે તે અતિ આવશ્યક પદાર્થો પૈકી છે. તેમની દૃષ્ટિએ પણ રૂપાની છરીની કંઈ જરૂર નથી. પોલાદની છરીએ તે કામ કર્યું હોય તો, માખણ અને પોલાદ એમનામાં કંઈ રસાયણિક ક્રિયા થઈને એકાદો વિપવાળો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે એમ નથી. ઘણાખરા લોકો પોલાદની છરીએજ એકામ હમેશાં કરે છે અને તેવું કરવું અપાયકારક છે એમ દ્રોષએ કદી સિદ્ધ કરેલું નથી. ઠીક, પોલાદની છરી કરતાં રૂપાની છરીએ સાફ કામ થશે એમ કહેવામાં આવે તો તેમ પણ નથી. ઉલટું રૂપાની છરીએજ સાફ કામ થનાર નથી. પોલાદની છરીનો ખીન્ન કામ માટે પણ ઉપયોગ થઈ શકશે તેવો રૂપાની છરીએ થઈ શકવાનો નથી. શ્રીમંત લોકોમાં જે પ્રકારનો પદાર્થો વાપરવાનો રીવાજ પડેલો છે તે વેચાતો લેવાનું આપણે અંગે સામર્થ્ય છે એ લોકોને બતાવવું અને આપણને લોકોએ શ્રીમંત કહેવા, આ શિવાય આવા પદાર્થનો ખીજો ઉપયોગ નથી. હમેશના ઉપયોગમાં એવા પુષ્કળ જરૂર વગરના પદાર્થ પેટેલા હોય છે. એ નિરૂપયોગી પદાર્થ વેચાતા લેવા માટે એકદમ આપવા પડવાના પૈસા, અને હમેશાં તેને ધસી કરીને કાળજી લેવા સાફ લાગનારા પૈસા, ખર્ચ કરવાને લોકો જે તૈયાર થાય છે, તે કેવળ તે પદાર્થ પોતાના ઘરમાં દેખાયા નહિ તો લોકોમાં પોતાવિષે ટીકા થશે એ બીકથી થાય છે.

ઉપયોગ કરતાં સૌંદર્યનું મહાત્મ્ય વધારે વધારવું અને તેને લીધે ઝાઝા મહત્વના હેતુ માટે વેળા, શક્તિ અને પૈસા, એમનો વ્યય થઈને વધારે મહત્વના હેતુ તરફ દુર્લક્ષ્ય થવું, આ પ્રકાર થાય તેટલો કમી કરવા સાફ યત્ન કરવો એ સામાજિક પરોપકારની દૃષ્ટિએ પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે.

સમાજમાંના લોકોના આયુષ્યક્રમમાંના મૂર્ખપણાના ચાલના સુધારા માટે યત્ન કરવો આ સામાજિક પરોપકારનો વળી એક પ્રકાર છે. રૂઢિને લીધે રોગરોગે પ્રસરી ગયેલી અનેક ટેવ અને સામાજિક આચાર, પ્રત્યેક સમાજમાં દૃષ્ટિએ પડે છે. તે પૈકી કેટલાકથી સમાજનું ધણું નુકસાન થાય છે. સામાન્ય લોક હિતની દૃષ્ટિએ આના ચાલનો અને આચારનો પ્રતિબંધ કરીને તેમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવા સારું યત્ન કરવો ઇચ્છે છે. કેટલાક પરોપકારી ગૃહસ્થને આ સંબંધના કર્તવ્યની આવશ્યકતા લાગવા માંડેલી છે.

પ્રેતસંસ્કાર અને ઉત્તરક્રિયા, એમાં હદ બહાર પૈસા ખર્ચ કરવાના ચાલમાં સુધારો કરવા વિષે કેટલાક લોકોના પ્રયત્નો શરૂ છે. આ સામાજિક ચાલને તાબે થવાને લીધે ગરીબ કુટુંબ ઉપર નસારા પ્રસંગ શુભરે છે એ વાત હવે ઘણાકની નજરે આવવા લાગી છે. એકાદ મનુષ્યે પોતાની સ્ત્રી માટે અને છોકરાં માટે જે પૈસા રાખી મૂકેલા હોય તે આ ખર્ચને લીધે ઘણા કમી થાય છે અને તેને લીધે તેમના નિર્વાહને પણ અડચણ પડે છે. રૂઢિને અનુસારીને જરૂર નેટલી વાતનું પ્રદર્શન કર્યું નહિ તો, મરનાર વિષે તે મનુષ્યના મનમાં પ્રીતિ અને સન્માનશ્રુદ્ધિ નહિ એવી લોકોની ગેર સમજ થવાનો સંભવ હોય છે. એને લીધે પૈસા ખર્ચવાનું કામ હવે ઉપર આવે તોપણ કોથળીનું મોં છુટું મેલતું પડે છે. કમી સુધરેલા લોકોમાં તો આ ચાલનો ઘણો ધાતકી પરિણામ થાય છે. ગોઠડોસ્થ (સોનાનો કિનારો) કરીને એક પ્રદેશ છે, ત્યાંના ગરીબ લોકોને કોઈ પણ મનુષ્ય મરી ગયો હોય ત્યારે, તેના મરણથી જે દુઃખ થાય છે તે કરતાં તેના પ્રેતસંસ્કારને માટે જે ખર્ચ કરવો પડે છે તેનું વધારે દુઃખ થાય છે. કેટલાક કુટુંબની આને લીધે છેક કુદરત થાય છે. ઉત્તર કાર્ય માટે થનારો હદ બહારનો ખર્ચ એટલો કરવાને પીજાં

પણ કારણો છે. મનુષ્યોનાં જગતમાંનાં વર્તન સારાં હો અથવા ન-
ધારાં હો, તે સર્વ માટે સરખોજ ખરચ કરવાનો ચાલ પડી જાય છે.
આને લીધે ઉત્તર ક્રિયા માટે થનારા ખરચ ઉપરથી મરનાર વિષેની
પ્રીતિની અથવા સન્માનયુક્તિની કલ્પના કરવી ખરોખર થનાર નથી.
ધણાજ સોકો જો: આ ખરચ ઓછો કરવા લાગ્યા, તો એ તેમનું
વર્તન મરનાર વિષેની તિરસ્કારયુક્તિથી થયું, એવી કાંઈને શંકા આ-
વનાર નથી.

આપણા સોકોની કેટલીક જાતિમાં આ ચાલ ધણે ભાગે છે.
વિશેષે કરીને જે જાતમાંના સોકોને મરનારના નિમિત્તે જ્ઞાતિભોજન
આપવું ભાગે આવે છે તે જાતિમાંના ગરીબ સોકોને મોટી પંચાત
પડે છે. આ ચાલનો ધર્મ સાથે સંબંધ છે એવી સોકોની સમજણ
હોવાને લીધે તેમાં ધષ્ટ ફેરફાર થવાને ધણો વખત લાગશે. વાસ્તવિક
ધર્મની આડ કરતાં રૂઢિની આડજ વિશેષ છે. અતિ આવશ્યક ધર્મ આ-
ચારને કહેવા જોડેલો ખરચ લાગતો નથી, પણ રૂઢિએ ઘાલી દીધેલા
સામાજિક આચારેજ ધણો ખરચ થાયછે. આ ભેદ સોકોના લક્ષ્યમાં
લાવવાનો યત્ન કરીને તેમના ખરા હિતનો માર્ગ તેમને બતાવવાની
જરૂરીઆત આપણા સમાજમાં ધણી છે.

ઉત્તરકાર્યના અશુભ પ્રસંગનો ખરચ ઓછો કરવાની જેવી
આવશ્યકતા છે, તેજ પ્રમાણે નિવાહાદિ મંગળકાર્યમાંનો પણ ખ-
રચ ઓછો કરવો જરૂરનો છે. કેટલાક ઠેકાણાના સોકોમાં આ ખરચ
મર્યાદાની બહાર ગયેલો હોવાને લીધે પ્રત્યક્ષ અનર્થકારક પરિણામ તો
થાયછેજ, પણ અપ્રત્યક્ષ રીતિનો વળીએક લયંકર પરિણામ થાય છે.
અર્ધામુધરેલા કેટલાક સોકોમાં લગ્નની મીજબાનીનો અને બીજા ખર-
ચનો છોકરીના બાપ ઉપર એટલો બોલો પડે છે કે, છોકરીના જન્મ-
ની વાર્તા સાંભળતાંજ તે સોકોના પેટમાં કાળ પડે છે. આ

ખરચની બીકે છોકરીનો જન્મ થતાંવેતજ મારી નાંખવાનો ચાલ કે-
ટલાક લોકોમાં પડેલો છે. આપણા લોકોમાં જે કે, કન્યાવધ મુધી હદ
આવી નથી, તોપણ છોકરી થઈ એમ સગબત્યા બરોબર આપનામ-
નમાં અસ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થયા વગર રહેતી નથી. પેદામણીનું પ્રમાણ
તો હાલમાં ઘણું વધતું ચાલ્યું છે. નવીન સુશિક્ષિત લોકો તરફથી
પણ આ ચાલને ઉત્તેજન મળેછે એ આશ્ચર્યની વાત છે. આ ખર-
ચનો ચાલ શ્રીમંત લોકોને તેટલો બાધક હોતો નથી, પરંતુ ગરીબોને
તે ધણો બોલરૂપ થઈ પડે છે. જે ગરીબ મજુરને મોટી મુશ્કેલીથી
પેટપુરતું મળેછે તેને લગ્ન માટે ચાળીસ પચાસ રૂપિયા ખરચવાના
કહીએ તોપણ તે તેની શક્તિ બહાર હોય છે. ખરચ કરવાની શક્તિ
હોય તોપણ વાજબી કરતાં વધારે ખરચ કરવો અનિષ્ટજ; પછી તે ન
હોય તો તેના કરતાં પણ અનિષ્ટ. ગરીબ લોકો આવે પ્રસંગે જે ખ-
રચ કરે છે તે તેમને જન્મ મુધી પહોંચે છે. ઘણા મધ્યમ સ્થિતિ-
માંના લોકો પણ આ કામમાં ગળ ઉપરાંત ખરચ કરીને પાયમાલ
થઈ જાય છે. શ્રીમંત લોકોને પૈસા સંબંધે અડચણ પડે નહિ તો-
પણ તેમના પણ બીજા ગાંડછાના ચાલને લીધે ઘણા હાલહવાલ થાય
છે. ચાર દિવસ લગ્નની ખટપટ એક સરખી ચાલેલી હોય છે. અને
જનૈયાનાં અને જમાઇનાં માનપાન સંભાળતાં સંભાળતાં છોકરી ત-
રફના મનુષ્યોને નાકાલીટી તાણવી પડે છે. નવીન શીખેલા લોકોપણ
આ મૂર્ખપણાની ચાલના દાસ થઈને રહે છે.

લગ્ન પછી જાતિબોજનનો અથવા મોટી મોટી મીઠામીઠાઓનો
ચાલ ઘણાજ લોકોમાં છે. જે લોકોની અને આપણી ઘણી ઝોળખાણુ પણ
નથી, અને જેમની સાથે આપણા સંબંધ થવાનો સંભવ પણ નથી, એવા
લોકોને જમવા વાસ્તે બોલાવીને આપણને કયા પ્રકારનો આનંદ યાગ ?
છટ્ટ મિત્રોને ભોજન આપવાથી એક બીજામાં રોહ વધવાનો સંભવ

હોય છે, અને તે દૃષ્ટિએ તે ઇષ્ટ છે. તેજ પ્રમાણે જે ગરીબ લોકોને કદી મિથ્યાત્વ મળતાં નથી તેમને સારું ભોજન આપ્યું તો તે પણ એક પરોપકાર થશે. પરંતુ તવંગર અને ગરીબ, ઓળખીતો અને ન ઓળખીતો, વગેરેનો ભેદ ન રાખતાં જ્ઞાતિ ભોજન આપવું એટલે કેવળ રૂ-દ્ધિને તામે થવાનું થશે. પ્રાચીનકાળે જ્યારે એ ચાલ પડ્યો હતો ત્યારે જ્ઞાતિમાં થોડા લોકો હોવાને લીધે, અથવા એક ઠેકાણે રહેનારા એક જ્ઞાતિના લોકો થોડા હોવાને લીધે, સર્વનો પરસ્પર નિકટ સંબંધ હો-વો સ્વાભાવિક હતો. તેને લીધે આવા પ્રસંગે સર્વ જાણે એકત્ર ભેગા થવું અને એકજ ઠેકાણે ભોજન કરવું એ સ્વાભાવિક રીતે બની આવ્યું હતું. આગળ જ્ઞાતિમાંના મનુષ્યોની સંખ્યા વધવા માંડી તો-પણ તેજ રીવાજ કાયમ રહ્યો. વાસ્તવિક આવે પ્રસંગે ઇષ્ટ મિત્રો-નેજ બોલાવીને તેમની સાથે ભોજન કરવું ઇષ્ટ છે. હવે એ અને બીજું ખરચ કોઈ કમી કરવા બેસે તો તેને લોકો કૃપણ કહેશે, અને તેના ઉપર બીજા પણ આરોપ મૂકશે. પરંતુ તે તરફ લક્ષ ન આપતાં, જેને ખરેખર સામર્થ્ય ન હોય તેણે તે સહન કરવું એજ ઉત્તમ. જેને સામર્થ્ય હોય તેણે બીજા ઉપાયોથી પહેલા આરોપમાંથી મુક્ત થવું એ સારું. ઉપરની વાત માટે જે ખરચ થવાનો સંભવ હો-શે તેનો તેણે કોઈપણ પરોપકારના કામમાં ઉપયોગ કરવો, અને તેમ કરતાં અમુક રીતે બચાવેલા પૈસાનો આ વ્યય છે એમ પોતાના વર્તન ઉપર ટીકા કરનારા લોકોને સમજાય એવી તજવીજ કરવી.

યૂરોપિયન લોકોમાં છોકરીનાં લગ્ન માટે માળાપ ઉપર ઘણો બોલતો પડતો નથી, પરંતુ તે લોકોમાં વરવધૂને બક્ષિસો આપવાની ગાંડગાંઠ ઘણી પેટેલી છે, અને તે ઝોછી કરવા વિષે તે લોકોનો ચત્ત ચાલુ છે. નવાં વરવધૂનો નવો સંસાર માંડવાનો હોય છે, તેથી શરૂઆતના વખતમાં જેમનો ઉપયોગ થાય એવા પદાર્થ બક્ષિસ આપ-

વાતો પૂર્વે ચાલ હતા, અને આ ઉદ્દેશે જો હજીપણ કોઈ કંઈ બક્ષિસ દેતા હોય તો તેમને દૂપણ દેવાનું કારણ નથી. લગ્ન થયાની સાથેજ છોકરાએ આપને ઘેર ન રહેતાં પોતાને માટે જૂદી જગાની વ્યવસ્થા કરવી એવો તે લોકોનો રીવાજ છે, અને એકદમ નવો સંસાર માંડવો ધણાજ કઠણ હોવાને લીધે તેને મદદ કરવી એમાં કંઈ ખોટું નથી. પરંતુ આ સારા હેતુએ શરૂ કરેલા ચાલને રૂઢિએ નિરાળું સ્વરૂપ આપ્યું છે. જેમને ઘેર કશાની પણ તંગી પડવાનો સંભવ નથી, એવાં વરવધૂને પણ તેમના મિત્રો તરફથી એટલી બક્ષિસો મળે છે કે તેમની વ્યવસ્થા કરતાં કંટાળો આવે છે. આમાંની ઘણી ખરી બક્ષિસો મિત્ર ભાવે અથવા પ્રેમે આપેલી હોય છે એમ પણ હોતું નથી. તે આપી નહિ તો ખોટું દેખાશે અને ન આપનારા ઉપર ટીકા થશે આ ભયને લીધેજ તે આપવામાં આવે છે. જેને ઘણા મિત્ર હોય છે તેના ઉપર આ એક કરજ છે. હાલમાં તો મોટા લોકોમાં આ રીવાજ એટલો શિખરે પહોંચ્યો છે કે આવી રીતે આવેલા નજરાણાની યાદી અને તે આપનારાનાં નામ નિર્લક્ષ્યપણે વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. આ યાદી ઉપરથી વરવધૂની સામાજિક સ્થિતિ અને તેમનો વૈભવ અને નજરાણો આપનારાનાં ઔદાર્ય, એમની કલ્પના કરવામાં આવે છે.

* ઇસ્તર અને ખ્રિસ્તમસ આ તહેવારની વખતે લગ્નના વખત પ્રમાણેજ એક બીજાને બક્ષિસો મોકલવાનો રીવાજ યૂરોપિયન લોકોમાં છે. પારીસ શહેરમાં ઇસ્તરના તહેવારની બક્ષિસો વહેંચવાની ગાંડછા ઘણીજ પ્રસરી ગઈ છે. કેટલાક લોકો આ ત્રાસ ટાળવા વાસ્તે ગમે તે કારણ ટાઢીને આ પ્રસંગે બહાર નીકળી જાય છે. આ

* ઇસ્તરનો તહેવાર માર્ચ માસની પુનમ પછીનો શુક્રવાર. એ ઐપ્રલ મહિનાના શુભારમાં આવે છે. શુક્રાઘટે એ તહેવારનો મુખ્ય દિવસ છે.

એક પ્રકારનું પરસ્પર ઉપર આનંદી કરજ છે. ક્યો ખ, ગ, ઘ, વગેરે લોકોને બક્ષિસો આપવી. ખએ, ક, ગ, ઘ, ને આપવી. એ પ્રમાણે મૂળાક્ષર પૂરા થાય અથવા તેની અગાડી પણ વધે એમ આપવા લેવાનું ચાલે છે. આ બક્ષિસો પ્રમાણેજ પ્રત્યેક મનુષ્યના જન્મ દિવસે તેના આત્મ ઇષ્ટ તરફથી બક્ષિસો મોકલવાના રીવાજ ઘણાખરા યુરોપિયન લોકોમાં છે. બક્ષિસો અને નજરાણા આપવાનો રીવાજ આપણા લોકોમાં પણ ઘણો ફેલાયો છે. ખ્રિસ્તમસ અને ઇસ્તર આ તહેવારની વખતે કંઈ શુભચિંતક મજકુર લખેલાં અને છાપેલાં કાર્ડ મિત્રોમાં, વિશેષે કરીને છોકરાંમાં, વહેંચવાનો ઇચ્છેજ લોકોમાં ઘણો રીવાજ છે. આ સર્વ વાતમાં પૈસો, શ્રમ અને વખત એમનો બ્યય થઈને તે શિવાય ખીજ બે અનિષ્ટ પ્રકાર થાય છે. એક તો, આ રીવાજ જેટલો જેટલો જીતો થતો જાય અને વધારે વધારે ફેલાતો જાય તેટલો તેટલો તેનો મૂળ ઉદ્દેશ એક તરફ રહીને તેનાથી આનંદ થતો નથી; અને ખીજું કોઈના હાથથી તે પ્રમાણે વર્તન બતાવવાની આનાદાની થઈ તો સંબંધી મનુષ્યોને ખોટું લાગે છે. જ્યાં સુધી એ પ્રેમસૂચક ચિહ્નો અંતર્યામીની સ્ફુર્તતાએ વધારે પ્રાતિભાંના મનુષ્યોને માત્ર બતાવવામાં આવે છે ત્યાં સુધી ઉપયોગ થાય છે; તેજ મર્યાદા બહાર ગયાં અને નિલ ક્રમનાં થઈ બેઠાં એટલે છેક નિરર્થક થઈ જાય છે.

આવા પ્રકારના સામાજિક વર્તન સંબંધે મનુષ્યે સત્ત્વ અને પ્રમાણિકપણું એમનું અવલંબન કરીને મનમાં એક અને બહાર એક એવાં વર્તન કરાવવાનું છોડવું જોઈએ. મનમાં ગમતું ન હોય પણ કેવળ લૌકિક આચાર માટે એકાદિ વાત કરવી એટલે એક પ્રકારનું અસત્યાચરણ છે. શક્ય હોય તેટલાં એવા પ્રકારનાં અસત્યાચરણ ટાળવાનો જો પ્રત્યેક યત્ન કરશે, તો સમાજનું જીવન ઘણું વધારે જીવસાવાળું થશે.

નીતિશાસ્ત્ર ઉપરના પુસ્તકમાં પરોપકાર વિષે વિચાર ચાલેલો છતાં સામાજિક સુધારાના વિષયનો ઉલ્લેખ કરેલો નેહને ધણા જાણને આશ્ચર્ય લાગશે, અને આપણે પરોપકાર ઉપરનો લેખ વાંચીએ છીએ અથવા સામાજિક સુધારાનો એકાદો નિબંધ વાંચીએ છીએ એનો પણ વચમાં વચમાં કેટલાકને સંશય પડશે. સામાજિક આચાર તરફ નીતિની દૃષ્ટિએ જોવાની ધણાકને ટેવ જ હોતી નથી, પરંતુ જે વર્તનથી મનુષ્યનું સુખ દુઃખ ઓછું વધતું થવાનો સંબંધ હશે, તે વર્તનનો નીતિ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો જરૂરનો છે. નિત્યક્રમમાં પેશી ગયેલો સામાજિક ૩૬ આચારનો મનુષ્યના સુખ દુઃખ સાથે સંબંધ નથી એમ કોઈ પણ કહી શકનાર નથી.

પરંતુ અપાયકારક સામાજિક આલને પ્રતિબંધ કરીને તેમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવાનો યત્ન કરવો એ સામાજિક પરોપકારનું કામ અંગ ઉપર લેવું કોઈને ગમતું નથી. કારણ, તે ભાંગાડમાં પડનારા મનુષ્યને લોકો ખટપટીઓ સમજે છે. કેટલાક લોકોને એમ લાગે છે કે, સામાજિક સુધારાના કામમાં પડીને પોતે ખટપટીઓ છે એવી એકવાર લોકોની સમજ થઈ અને પોતાના ઉપરનો તેમનો ભરંસો ઉડી ગયો, એટલે પોતાના હાથથી ધણા મહત્વનો સુધારો થનાર નથી. એ આ લોકોનો મત કબુલ કરી શકતો નથી. કારણ સામાજિક આચાર અને રીતભાત એમાં સુધારો કરવાનું કામ ખીન્ન સુધારા કરતાં કમી મહત્વનું નથી. આ પ્રકરણમાં કહેલા કેટલાક ૩૬ આચારોથી લોકોને ઘણું નુકસાન થાય છે. એ શિવાય અનેક અદિતકારક રીવાજ અને સમજુતી બતાવી શકાશે. દિવસમાં જે વખત જમવાનું અને પ્રત્યેક વખતે પેટ છેક ઠંસીને ભરવું આ આલને લીધે શરીર ઉપર નહાડું પરિણમ થાય છે. પેટ ભરાઈને ટેં થતાં સુધી જમ્યા શિવાય ખીન્ન જમણુ સુધી ધીરજ રહેતી નથી અને

એકદમ ધણું ખાધાથી ત્રાસ થાય છે. નિયમિત દિવસમાં ચારવાર ખાધું તો કોઈવાર ટેં થઈને પડવાની આવશ્યકતા ભાસનાર નથી, અને હમેશાં કામ કરવાને અંગમાં ચંચળતા રહેશે. આરામ સંબંધી પણ આપણા લોકોની સમજીત ચમત્કારિક છે. શ્રમ થવા સરખા મદદની ખેડ ખેડવા, દોડવું, કુસ્તી ખેલવી વગેરે પ્રકાર સભ્ય પણાને ચો-ગ્ય નથી એમ ધણાને લાગે છે. એ સમજણ મોટા મોટા શહેરોમાં ધણી કમી થતી જાય છે. પરંતુ ખીજે ઠેકાણે તેનું અદ્યાપિ ધણું જોર છે. આપણા ઉપરના વર્ગમાંના લોકોની સ્ત્રીઓએ પગરખાં પહેરવાં અને માથા ઉપર છત્રી ઝોઢવી એ કેટલો બધો પ્રમાદ સમ-જવામાં આવે છે. આ હમેશના અતિ આવશ્યક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રતિબંધ હોવાને લીધે સ્ત્રીઓની ધણી ગેરસોઠ થાય છે, અને કેટલીક વાર તો આ ગેર સમજીતીને લીધે તેમના શરીર ઉપર પણ નકારાં પરિણામ થાય છે. ખરા બપોરે તડકામાં કામને માટે બ-હાર જવાનું હોય તો તપેલા રસ્તા ઉપરથી તેમણે દાઝી મરવું અને તાપ ખાતાં જવું પડે છે તથા ચોમાસામાં પણ પક્ષળતાં જવાનો વારો આવે છે. સ્ત્રીઓ સ્વભાવથી નાજીક હોવાને લીધે તેમને એ પદાર્થની વિશેષ જરૂર છે, એવાં ખીજાં પણ અનેક ઉદાહરણો આપી શકાયો.

આપણાજ લોકો અપાયકારક સામાજિક રીવાજથી દુઘાઈ ગયા છે એમ નથી. પ્રત્યેક સમાજમાં ઓછા વધતા પ્રમાણથી તે છેજ. ચૂ-રેપિયન લોકોમાં રાત્રીને દિવસ માનીને કામ કરવાનો રીવાજ છે, તેને લીધે દોવા પામેથી ઉત્પન્ન થનારી ખોટી હવામાં વધારેવાર શ્વાસો-શ્વાસ લેવો પડે છે. તે દિવસમાં જોડે; ચારવાર અન્ન ખાય છે, તોપણ તેમની મુખ્ય જમવાનીવેળા જૂદીજ રાખેલી છે. હમેશાં ચોવીસ ક-લાક પાચન શક્તિ સરખી હોતી નથી. દિવસના ચઢવા હટરવાના

હસ્યો ધણાં વર્ષ સુધી ન્યુઝીલેન્ડમાં રહીને ત્યાંના સાદા અને સરળ-પણાના વ્યવહારની ટેવ પડ્યા પછી ફરીને ઇંગ્લેન્ડમાં પાછા આવ્યા. પ્રથમ તો તેમનો વિચાર વૃદ્ધાવસ્થાના દિવસ ઇંગ્લેન્ડમાં ગાળવા એવો હતો. પરંતુ ત્યાંના વર્તનક્રમમાંના કનિમપણાથી તે જલદીથી જ કં-ટાળ્યા અને પાછા ન્યુઝીલેન્ડ ગયા.

ઉપરના પ્રતિપાદન ઉપરથી લક્ષ્યમાં આવશે કે, વિચારની દૃષ્ટિએ સુક્તાયુક્ત જોઈને સામાજિક રૂઢિ આચારમાં ફેરફાર કરવાનો યત્ન કરવો એ કામ ખીન્ન સુધારા કરતાં કમી મહત્વનું છે. એવો જે કે-ટલાકનો મત છે તે ખરો ધારવામાં આવતો નથી. ઉલટું સુખ દુઃખના જોજા વધતાપણા ઉપરથી જો પરીક્ષા કરવાની કહીએ તો ખીન્ન સુધારા કરતાં સામાજિક સુધારો વધારે મહત્વનો છે એવો સંશય લાવવાને જગા છે. મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણ કરવાનું ઇચ્છનારા પ્રત્યેક મનુષ્યે સામાજિક આચાર અને તેનાં સાધનો, એમાં જેટલું સાદાપણું લવાય તેટલું લાવવાનો યત્ન કરીને મનુષ્યની શક્તિનો નિ-રર્થક વ્યય ન થાય એ માટે વધારે ધાનજી રાખવી જોઈએ. આ સા-માજિક પરોપકારનો પ્રકાર પ્રત્યેક પરોપકારી મનુષ્યને હમેશાં લક્ષ્યમાં રાખવા સરખો છે.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

રાજ્યકીય પરોપકાર.

“ રાજ્યકીય કામમાં તમે ખટપટ કરશો નહિ ” એવું પહેલાં આર્થર્સે રાજાનું પોતાની પ્રજાને કહેવું હતું. રાજાએ આવા પ્રકારનો ઉપદેશ પોતાની પ્રજાને કરવો, અથવા તેમના હાથથી ઉપરની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તન અને એ વિષે યત્ન કરવો એ સ્વાભાવિક છે. આનિ-

યત્રિત સત્તા પોતાના હાથમાં હોવી એમ ક્યા રાજને લાગતું નથી? પ્રજાએ દ્વંડ રાજની ઇચ્છાને માન આપીને તે પ્રમાણે વર્તન રાખવું એ તેટલું સ્વાભાવિક નથી. તથાપિ આજ્ઞાપર્યતના ઇતિહાસ ઉપરથી જોતાં રાજ અને પ્રજા એમાંનો સંબંધ ઘણું કરીને રાજની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલેલો છે, અને હજીપણ કેટલાક અપવાદ બાદ કરતાં જ્યાં ત્યાં તેજ પ્રકાર છે, એમ કહેવાને હરકત નથી. રાજ્યકીય સ્વાતંત્ર્યનો અને હકનો ડોળ દેખાડનારા દેશોમાં પણ લક્ષ્યાવધી લોકો પહેલા આર્થિક રાજને પોતાની પ્રજા માટે ધાલી દીધેલા નિયમે ચાલે છે. એવી રીતે ચાલવામાં મોટી શોભા છે એમ માનનારા પણ ઘણા લોકો જડી આવે છે. “રાજ્યકીય પ્રશ્નોની ભાંજગડમાં હું કદી મન ધાલતો નથી” એવા અર્થનાં વાક્યો અનેક ધંધા કરનારા લોકોના મોંમાંથી નીકળે છે, અને તે એવા રૂપમાં બોલાય છે કે, પોતે કંઈ અભિમાન કરવા સરખી વાત કહીએ છીએ એમ બોલનારાના મનમાંનો ભાવ સાંભળનારાના મનમાં આવે છે.

એ મનની સ્થિતિ પૂર્વના એક કાળને યોગ્ય હતી અને તે વખતે તે પૂર્ણતાએ પહોંચીને તેનો અમલ અદ્યાપિ લોકોના મન ઉપર બાકી રહેલો છે. પ્રાણીઓના શારીરિક અને માનસિક ઉત્ક્રમણમાં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે તે એ કે, એક પ્રકારની પરિસ્થિતિને લીધે જે શારીરિક અને માનસિક ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પરિસ્થિતિ બદલાઈ તોપણ તે એકદમ નષ્ટ થતા નથી. તેમાં નવીન પરિસ્થિતિને યોગ્ય એવા ફેરફાર થવાને ઘણા કાળ લાગે છે. એજ સ્થિતિ રાજ અને પ્રજા એમના વચ્ચેના સંબંધની થઈ છે. પ્રાચીનકાળમાં “રાજ એટલે ઈશ્વરનો આંશ,” “રાજની આજ્ઞા માથું નમાવી માન્ય કરવી જોઈએ,” ઇત્યાદિ સમજુતી લોકોમાં હતી. જે વેળાએ ટોળા ટોળાના વયે ચાલેલા યુદ્ધમાં સરસાઈ મળવાને ટોળામાંના સુખ્ય-

નો તે ટોળીમાંના લોકો ઉપર પૂર્ણ અમલ હોવો જરૂરનો હતો તે વખતે આ કલ્પનાનો ઉદ્દય થયેલો હોવો જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં વ્યક્તિના વિચાર સ્વાતંત્ર્યની અને આચાર સ્વાતંત્ર્યની કલ્પના આવવી અસંભવિત હતી. પરંતુ તેજ સ્થિતિમાંથી હાલના યૂરોપિયન સૈન્યો ઉત્ક્રાંત થયેલાં છે, અને તેમની હાલની સ્થિતિમાં રાજ્યકીય કારભારમાં લક્ષ્ય ધાલવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય થઈ બેઠેલું છે. ઇંગ્રેજ લોકના સહવાસને લીધે અને તે તરફની રાજ્યકીય સંસ્થાનાં વલણ અહીંની રાજ્ય પદ્ધતિને આપવાનો જે ક્રમ તે લોકોએ હળવે હળવે શરૂ કર્યો છે તેને લીધે, આપણા લોકોને પણ પોતાના દેશના રાજકારભારની વાતમાં મન ધાલવું જોઈએ. એ કર્તવ્ય ન બળવણું ઝોટલે મનુષ્યે પોતે અદ્વૈતવિત્ત, કૃતદ્વૈતા તથા નીચપણું આ ત્રણ દોષોને પાત્ર થવું એમ થાય છે. સર્વ લોકો જો રાજ્યકીય વાતના સંબંધે ઉદાસીન રહેતા લાગ્યા, તો લોકોના ઉદ્યોગે અથવા રાજકર્તાની મહેરબાનીએ જે હક દેશને પ્રાપ્ત થવાના હોય તે નષ્ટ થશે, અને જે ઉપયુક્ત રાજકીય સંસ્થા અસ્તિત્વમાં આવી હશે તે લય પામતા લાગશે; એને લીધે આપણા દેશ સંબંધીનાં કર્તવ્યોમાં અનાકાની કરનાર લોકોને માથે અદ્વૈતવિત્તનો દોષ આવે છે. આપણા દેશાભિમાની પૂર્વજો અથવા સમકાલી લોકોએ મેળવેલા હક વિષે અને ઉત્પન્ન કરેલી સંસ્થા વિષે બેશીકરા થવું, ઝોટલે તેમણે આપણા ઉપર કરેલા ઉપકાર ભૂલી જવા જેવું થાય; આવી રીતે કૃતદ્વૈતાનો દોષ આવે છે. વળી નીચપણાનો દોષ આવવાનું કારણ તે હકનો અને સંસ્થાનો પ્રત્યેક મનુષ્યને ઉપયોગ થયા છતાં તેમનું સંરક્ષણ કરવાનું કામ માત્ર પ્રત્યેક તરફથી થતું નથી. કોઈપણ વાતનો શાયદો લેઈને તેનો લગાર પણ મોંઘદો ન આપવો એ નીચ પણાનું લક્ષણ છે.

કોઇ પણ સ્વાતંત્ર્યમૂલક રાજકીય સંસ્થાનું અસ્તિત્વ કાયમ રહેવાને અને તે સારી રીતે ચાલવાને તેના ઘટકાવયવોએ પોતાના ભાગનું કામ સંભાળવું જોઇએ. જેમના હાથથી તે થતું નથી તેમના પૂરતી તોપણ તે સંસ્થા મરી ગયેલીજ હોય છે એમ કહેવાને હરકત નથી. શરીરના કેટલાક ભાગનો વ્યાપાર બંધ પડ્યો તોપણ શરીર જેમ જીવતું રહી શકે છે તેજ પ્રમાણે એવી સંસ્થાનું પણ છે. જેવી રીતે શરીરના અધિકાધિક ભાગ લુલા પડતા જાય છે તેવી રીતે જલદીથી સર્વ શરીર જેમ નષ્ટ થાય છે તેજ પ્રમાણે અધિક અધિક લોકો આવી સંસ્થા તરફ દુર્લક્ષ કરવા લાગે તો તે જલદીથી લય પામે છે, આ પ્રકાર ન થવા માટે ચતન કરવો એ દેશના પરોપકારની દૃષ્ટિએ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. આ કર્તવ્ય તરફ દુર્લક્ષ્ય કરવાને લીધે પોતાનો અને બીજાનો ક્યા પ્રકારનો તોટો થાય છે અને વિશેષ લક્ષ્ય દેવાથી ક્યો કાયદો થાય છે તે જોઇએ.

મનુષ્યની પાયરી પ્રમાણે તેમના તરફ કામની વહેંચણી કરી આપી તે તેમની પાસેથી જીલમથી કરી લેવાની સમાજવ્યવસ્થા બંધ થઇને પોતાની ખુશીની કરારની વ્યવસ્થા શરૂ થયાને લીધે કરાર પૂર્ણ રીતે પાળવાનું અવશ્યનું થયું છે. મનુષ્યના જીવતરનું અને સ્વાતંત્ર્યનું તો રક્ષણ થવુંજ જોઇએ, પણ તે શિવાય મનુરોએ ક્યુલ કરેલું કામ કર્યા પછી તે વિષે જેમ જુરી ઠરેલી હશે તે તેમને વગર હરકતે મળવી જોઇએ; એકાદ દુકાનદાર તરફથી કોઇ કંઈ જાણસ વેચાતી લીધી તો તેની કિંમત, અથવા બીજાના વિચારે ઠરેલો તેનો મોંબદલો બીજા જાણસ, તે દુકાનદારને પાછી મળવી જોઇએ; અને કંઈ નિયમિત કરાર ઉપર એકાદ કામ કરવાનું હતું હોય તો તે કરાર અક્ષરે અક્ષર પાળીને તે કામ થવું જોઇએ. કોઇ કામને પ્રત્યક્ષ રીતે ત્રાસ દે તો તેનું નિવારણ ફાળદારી કાયદાના અ-

મલે થવું અને અપ્રત્યક્ષ રીતે એટલો કરાર ભાગવાથી થયેલા ત્રાસતું નિવારણ દિવાની કાયદાથી થવું. આ કામો યોગ્ય રીતે બજાવવાને પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કેટલેક અંશે જવાબદાર છે.

આવા પ્રકારની કેટલીક જવાબદારી પ્રત્યેક મનુષ્ય ઉપર છે એ કલ્પના પણ આજની સ્થિતિમાં કોઈની નજરમાં ધણી આવતી નથી એ મોટી કમનસીબની વાત છે. દેશસંબંધીના કારભારમાં પોતાનું મન ધાલવું અને દેશના સંબંધે પોતાનું કર્તવ્ય કરવું એમ ધણા જણના મનમાં આવે છે; પરંતુ આ વિષય તેમના મનમાં બીલકુલ આવતો નથી. કોઈ પ્રતિનિધિ પસંદ કરવાનો હક લોકો તરફથી સારો બજાવવા માટે ખટપટ કરે છે, કોઈ પ્રતિનિધિની ચુંટણી કરવાનો હક ધણા લોકોને મળવા માટે હિલચાલ કરે છે; કારખાનામાંના મજૂરો તરફથી દિવસમાંના અમુક કલાકથી અધિક કામ લેવું નહિ તે માટે કોઈનો ઉદ્દોગ ચાલેલો હોય છે. અમુક પદાર્થો ઉપર કર બેસાડવો અને અમુક ઉપર બેસાડવો નહિ તે માટે કોઈ ચતન કરે છે, અને કોઈ મ્યુનિસિપાલિટીના કામમાં મન ધાલીને સહેરને પાણીની ખોટ પૂરી પાડવા માટે અથવા ઘોડાની ગાડીનો લોદાનો રસ્તો (ટ્રામવે) વેચાતો લેવા માટે છત્તાદિ કામોની પરવાનગી મેળવવાના ઉદ્દોગમાં ગુંથાએલા હોય છે. પરંતુ સમાજને અત્યાવશ્યક એવી વાત તરફ કોઈ લક્ષ આપતું નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યને તેના સારા કામનો પૂર્ણ ફાયદો મળવો અને તેનાં નહારાં કૃત્યનો દુષ્પરિણામ બીજા કોઈને ભોગવવો ન પડે આ બે વાતો સમાજના સ્થૈર્યને અત્યંત અવશ્યની છે, અને તે સાધ્ય કરવાને પ્રત્યેક મનુષ્યે જે કામો કરવાનું કળુલ કર્યું હોય તે તેમની ખાસેથી કરાવવાં જોઈએ, અને તે બદલે જે મોંઘદલો આપવાનો ઠયો હોય તે તેને આપવો જોઈએ. દેશના અસ્તિત્વના પાયા સાથે જે પ્રશ્ન છે તેજ તરફ દુર્લ-

દ્ય થઇને મનુષ્યનું લક્ષ્ય ઉપર ઉપરની વાતો તરફ દોરે છે. જે પ્ર-
 જ્ઞને માર્ગ જતાવવા માટે કાયદા કરવામાં આવે છે તે પ્રજ્ઞને તે સમજા-
 વવા માટે જે રાજ્યપદ્ધતિમાં પેદીઓની પેદીઓ થયાં હંધ પણ ચત્ત
 કરવામાં આવતો નથી તેનું મૂર્ખપણું લોકના લક્ષ્યમાં ચિત્તકુલ આ-
 વતું નથી. હાલમાંજ કાયદાનો ફેરફાર દગલો થયો છે અને તેમાંજ
 કાયદો કરનાર મંડળીઓ દરવર્ષ ઉમેરો કરતી જાય છે. કાયદો કર-
 નારી મંડળી એટલે કાયદો ઉત્પન્ન કરનારાં યત્રોજ થાય. એ યત્રો
 એટલી ઝડપથી કામ કરે છે અને એટલા નવા નવા કાયદા તૈયાર
 કરે છે કે, જૂના કાયદા અને નવા કાયદા એકતો એકત્ર થોડાજો
 થઇ ગયેલો છે. આ સર્વ વાત તરફ લોકો ગ્રન્થ દૃષ્ટિએ જુએ છે.
 વીજળી પડીને ઘરનું જળકું, તોફાનથી વહાણ જુકું, ઇલાદિ આદિમક
 વાતોનું પરિણામ જે પ્રમાણે કપાળને હાથ લગાડીને મનુષ્યો સુ' કે
 સ્વાં કયાં વગર સહન કરે છે, તેજ પ્રમાણે કાયદાની અપૂર્તતા
 ને લીધે કોઇવાર મુદતસર ફરિયાદ થઇ નહિ તેથી, ફેટલીવાર કમી
 કિંમતની ટીકીટ ચોડી તેથી, કોઈ કોઈ વાર ખારવર્ષ ઉપરનો વહિ-
 વટ થયો વગેરે હલકી ભુલો માટે ન્યાયની ફોર્ટમાં થનારો અન્યાય
 પણ સહન કરવાની તેમને ટેવ પડી છે. શિવાય સરકાર મારફત
 કોઈ પણ વાતની દાદ પહોંચવી એ મોટા ખર્ચની જાળવ છે. જે
 રકમો માટે ફરીયાદ કરવાની તે રકમનો ઘણો ભાગ ફરીયાદના ખ-
 રચમાંજ ગેળ થઇ જાય છે. શ્રીમંત લોકો અપીલો ઉપર અપીલો
 કરીને ગરીબોનો હેઠ ધાણુ કહાડી નાખે છે. વળી આ સર્વ વાતો
 મનમાં આણીને ઘણા લોકો સરકારમાં દાદ માગવા વાસ્તે જવાના
 વધારે ખર્ચમાં ન પડતાં પોતા ઉપર થયેલો અન્યાય સુ' કે સ્વાં કયાં
 વગર સહન કરે છે.

સાસન પદ્ધતિમાં ઇષ્ટ ફેરફાર કરવા અને રાજ્ય વ્યવસ્થા મુ-

ધારવી એ કામો પણ દેશ સંબંધીના પરોપકારનાંજ છે, પરંતુ એના કરતાં લોકો ઉપર થતો અન્યાય તેમને સહન કરવો પડે છે તેને લીધે જે અનર્થાવહ પરિણામ થાય છે તે નષ્ટ કરવાનો યત્ન કરવો એ કામ વધારે મહત્વનું છે. મનુષ્યના વ્યવહાર અન્યાયથી થતા હોવાને લીધે તેમને અનેક અડચણો ભોગવવી પડે છે. બજારમાં કાંઈ પણ જાણસ વેચાતી લેવા માટે ગયા તો ઘણું કરીને તેમાં જુઠાણું જાણાયા વગર રહેતું નથી. ધીમાં ચરણી મેળવીને તે મિથણું “ધી” કરીને વેચવું; તલના તેલમાં વળી અનેક પ્રકારનાં તેલ ભેળવવાં; ઉન અને કપાસમાં સરખો ભેળ કરીને તે ચુતરનું તૈયાર કરેલું કાપડ ઉત્તરું કરીને વેચવું; સારા માલમાં તેજ જાતનો નફારો માલ ભેગો કરીને તે સારાના ભાવે વેચવો; એક પ્રકારનો માલ બતાવવો અને બીજા પ્રકારનો આપવો; તોળવાનાં અને બરવાનાં વજન અને માપ ખોટાં વાપરવાં; ઇત્યાદિ છેતર પિંડીના હજારો પ્રકાર નિર્વાહના પદાર્થની આપલેમાં ક્ષણે ક્ષણે થાય છે; અને તે સર્વનાં કારણ મનુષ્યો કરાર પ્રમાણે ચાલતાં નથી અને તેમની પાસેથી કરાર પ્રમાણે વર્તન કરાવવાના માર્ગ ઘણા કઠણ છે. આ શિવાય કાયદેસર વ્યવહારના ત્રાસને લીધે અને ખરચને લીધે પ્રત્યેક જાણસને બદલે મનુષ્યને અધિક કિંમત આપવી પડે છે. વ્યાપારી મંડળને હમેશાં મોટા મોટા પગાર આપીને વકીલ લોકોને ચાકરીમાં રાખવા પડે છે અને આ સર્વ ખરચ પદાર્થની કિંમત વધારીને ધરાક પાસેથી લેવું પડે છે. વ્યાપારના કામમાં અપ્રમાણિકપણાના વ્યવહાર ચાલેલા હોવાને લીધે વારંવાર અનેક વેપારીનાં અને વેપારી મંડળીનાં દેવાળાં નીકળેલાં હોવાને લીધે હજારો લોકોને નુકસાન થાય છે. આ અન્યાયની દાદ માગવાનો માર્ગજ નથી એમ કહીએ તો સાલે. ન્યાયદાનનું કામ સ્હેલી રીતે પ્રમાણિકપણે અને મોડજ ખ-

એ યવા વિશે ખટપટ કરવાથી જેટલો દેશ સંબંધી પરોપકાર થવાનો સંભવ છે તેટલો ખીણ કોઇપણ વાતે થવાનો નથી એમ વિચાર-શીળ માણસના લક્ષમાં આવ્યા શિવાય રહેતું નથી.

લોકોના રાજકીય વ્યવહાર પ્રમાણિકપણાએ ચાલે તોજ દેશના અંગે જેમ રહેશે એ તત્ત્વ સર્વ લોકો કમુલ કરશે, પરંતુ રાજકીય પ્રશ્ન ઉપર ચર્ચા કરતાં નિરનિગળા મતોના લોકોના પક્ષ પડીને ર-ણસંઘામના જે પ્રકાર સર્વત્ર ચાલેલા છે તેને લીધે અપ્રમાણિક પ-ણાનું વર્તન કરવું ઘણાજ લોકોને ભાગે આવે છે અને દેશને અપાય થાય છે, આ વાત માત્ર ઘણા લોકો કમુલ કરનાર નથી. તથાપિ નિરઅભિમાને વિચાર કરનારા મનુષ્યને તે વાત કમુલ કરવી પડશે. રા-જકીય પ્રકરણમાંના પરસ્પરમાંનો ટોટા મટાડવા માટે યત્ન કરવો અથવા તેનું નહાકું પરિણામ બને તેટલું કમી કરવા માટે યત્ન કરવો એ દેશ સંબંધી પરોપકારનું કામ છે. રાજકીય પ્રશ્નની વ્યવ-સ્થા કરવાનું કામ જે મંડળીના હાથમાં હોય છે તેના સભાસદમાં અનેક પક્ષ પડવાને લીધે એક દેશમાંના લોકોનું કેવું નુકસાન થાય છે તે ખીણ દેશમાંના લોકોના લક્ષ્યમાં જણાવી આવે છે. ઇંગ્લાંડમાંના લોકોને અમેરિકાના સ્વતંત્ર સંસ્થાનમાંના લોકોના હોય એકદમ દેખાય છે. એક પક્ષમાંના લોકોના હાથમાંથી રાજસૂત્રો ખીણ પક્ષના હાથમાં ગયાં એટલે પૂર્વના મોટા મોટા કામદાર જાહેર તેમની જગ્યાએ એ-કદમ નવા આવ્યાને લીધે રાજ્યવસ્થાનાં પૂર્વનાં ધોરણ ગદલાઈને કેવો ધોટાળો થઈ જાય છે, બહારથી અંદર આવનારા અને અંદરથી બહાર જનારા એવા બન્ને પ્રકારના માલ ઉપર જળપેરા કર જેસાડીને ઉત્પન્ન કરેલા સરકારી પૈસાનો પ્રતિનિધિની ચૂટણી વખતે ખાનગી હેતુ સાધવા વાસ્તે કેવો દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે; અને આ વા-તને લીધે સ્વતંત્ર સંસ્થાનમાંની રાજ્યપદ્ધતિમાં પણ કેટલું કમીપણું

રહેલું છે; એ વાતો ઉપર ઇંગ્લિશ લોકો જોઈએ તેટલું પાંડિત્ય કરી શકશે. પરંતુ ઇંગ્લાંડનું રાજસૂત્ર એક પક્ષના હાથથી ખીન્ન પક્ષના હાથમાં ગયાને લીધે તેમનું પોતાનું જે નુકસાન થાય છે તે તેમને દેખાતું નથી.

પાશ્ચાત્ય રાજકીય સંસ્થાનું હિંદુસ્થાનમાંના લોકોને હાલમાંજ શિક્ષણ મળવા લાગેલું છે, અને રાજકીય વ્યવસ્થા પૈકી કોઈપણ મહત્વનો ભાગ લોકોએ નીમેલા પ્રતિનિધિના હાથમાં નથી તેને લીધે અહીંના લોકોમાં રાજકીય પ્રશ્નો સંબંધી વજનદાર પક્ષ થયેલા નથી. જ્યાં સુધી હિંદુસ્થાનનાં રાજસૂત્રો પારકાને હાથ રહેશે ત્યાં સુધી રાજ-વ્યવસ્થાનો મહત્વનો ભાગ અહીંના લોકોના હાથમાં આવવાનો સંભવ નથી, અને તે આવ્યો નહિ તો પોષ્ટળવ્યથાની પેલી તરફ જવાનું અહીંના લોકોને કારણજ મળવાનું નથી. તથાપિ મ્યુનિસિપાલિટી, લોકલબોર્ડ વગેરે હલકી જવાબદારીનાં કામની જે સંસ્થા આપણા ઉપર સોંપેલી હોય છે તેમાં પણ ખીન્ન લોકોનાં મોટાં જવાબદારીનાં કામોમાં થતી ભૂલ્યો જોઈને આપણે શયદો કરી લેવાનું શીખવું જોઈએ. રાજવ્યવસ્થાનું કામ મોટું હો અથવા નાનું હો, તે જે લોકોના હાથમાં થવાનું હોય છે તેમનામાં પક્ષ પડે તો અભિમાનને લીધે અપ્રમાણિકપણાનાં વર્તન મનુષ્યના હાથથી થવાનો સંભવ હોય છે. તેથી આવા નાના કામમાં પણ ભેદ ન પડવા દેવો ઇષ્ટ છે.

રાજ કારભારની વ્યવસ્થા માટે પ્રતિનિધિ ચુટી દહાડવાના કામમાં એક અનિષ્ટ પ્રકાર સર્વત્ર જનતો આવેલો છે અને તે દિવસે દિવસે વધવાના પ્રમાણ ઉપરજ છે. લોકોની મુખત્યારી મેળવવા વાસ્તે જેમનો યત્ન હોય છે તે પોતાના સ્વતંત્રતા વિચાર એક બાજુએ વિટાળી મૂકીને લોકોનું વલણ જોઈને તેમના મોરખ ખોલે છે; અને જે વાત કરતી અસહ્ય હોય છે એમ તેમને પકડું માલમ હોય

છે તે કરવા વિષે વચન આપે છે. સારાંશ, જેથી કરીને અધિક મત મેળવીને પોતાની ક્ષતેહ થાય એવા પ્રકારનાં વર્તન તેમના તરફથી થતાં જાય છે; અને તે સર્વ કરવાનો હેતુ પોતાના પક્ષના આગેવાન તરફથી પોતાને કંઈ ફાયદો થવો અને પોતાની મદદતું જળ તેમને મળે. પ્રતિનિધિ થવાને ઇચ્છનારાનો હેતુ અસત્યે પોતાના હાથમાં સત્તા મેળવવાનો હોય છે એમ કહ્યું હોય તો થોડા શબ્દમાં ઉપરના પ્રકારનું વર્ણન થઈ શકશે. એ પ્રતિનિધિ પોતાના પ્રતિનિધિપણાનું કામ બજાવવામાં તો તેમના તરફથી જે અપ્રમાણિકપણાના પ્રકાર બનતા જાય છે તે જોયા એટલે તેમને શું કહેવું એ સમજાતું નથી. પોતાની સમજીત હોય છે એક અને મત આપવો મરજી પ્રમાણે. વાસ્તવિક રીતે કાંઈપણ પ્રતિનિધિએ જે લોકોનો તે પ્રતિનિધિ હોય તેમનું હિત પૂર્ણ રીતે મનમાં રાખીને એકાદ પ્રશ્ન વિષે જે તેમનો મત થયો હશે તે તેણે પ્રમાણિક પણે કહેવો જોઈએ. લક્ષાવધિ લોકોના મુખ દુઃખ સાથે જેમનો સંબંધ હોય છે એવા પ્રશ્નો નિ-કાલ આ પ્રતિનિધિના મત ઉપર અવલંબીને રહે છે; પરંતુ એ પ્ર-તિનિધિ તે પ્રશ્નો વિચાર કરવો એક બાબતે મૂકીને, કયા પક્ષ (પાર્ટી) ની સરસી થવી જોઈએ અને મોટા મોટા પગારની જગ્યા કયા લોકોના હાથમાં રહેવી જોઈએ એ વાત તરફ લક્ષ્ય આપીને મત આપે છે.

સ્વપક્ષનિષ્ઠાને ક્ષીણે પોતાની સમજીતી વિરુદ્ધ મત આપવો બાજે આવે છે એવો સંજળ (બાબત) ઘણા જણના મોંમાંથી સાં-જળવામાં આવે છે. અભિયંત્રિત સત્તાનો ઉપયોગ કરનારા રાજ્યનું જે વખતે સર્વેષ ઉપરી પાણું હતું તે વખતે સ્વરાજ્ય નિષ્ઠાનું મોટું મ-હાત્મ્ય હતું અને તે હજી સુધી પણ ઘણું કરીને તેવુંજ રહેલું છે. હાલ જે ઠેકાણે રાજકાર્યનારનું કામ કંઈએ અથવા જાણુ પ્રજાના હા-

થમાં ગયેલું છે, તે ઠેકાણે પ્રજ્ઞના મુખસારમાં અનેક પક્ષ થઈને સ્વપક્ષનિષ્ઠા નામનો એક નવોજ સદ્ગુણ અસ્તિત્વમાં આવેલો છે. કયા નીતિશાસ્ત્રીમાં સ્વપક્ષનિષ્ઠાને સદ્ગુણમાં સ્થળ મળેલું છે તે જણાતું નથી. આપણો પોતાનો મત ગમે તેવો હોય તોપણ પોતાના પક્ષના આગેવાનો કહે તે પ્રમાણે પ્રતિનિધિની સભામાં મત આપવો જન્ય છે અને તે પ્રમાણે પોતાની સમજાતી વિરૂદ્ધ પણ લોકમત તૈયાર કરવાને યત્ન કરવો જોઈએ, એવો સ્વપક્ષનિષ્ઠાનો અર્થ છે. ગદિયા ઉપર ઘોડાનો પોશાક નાંખીને જવો તેને ઘોડો બનાવવાનો યત્ન કરવો તે પ્રમાણેજ દુર્ગુણ ઉપર સદ્ગુણનો પોશાક ધાલીને તેને સદ્ગુણ બનાવવાનો યત્ન થયેલો છે. અમથાં ભલકાદાર નામથી જે દુર્ગુણનો સદ્ગુણ બને તો શું ન થઈ શકે ? લોકોને અંગે સ્વાતંત્ર્યનો ઉપભોગ કરવાની યોગ્યતા અઘાપિ આવી નથી એટલું માત્ર આ દુર્ગુણના અસ્તિત્વ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે.

એ સ્વપક્ષ નિષ્ઠાની ઘેલાઈતું જોર એટલું વધી ગયું છે, અને તેને લીધે લોકોના વિચાર અને મનોવિકાર એમાં એટલો ફરક પડ્યો છે કે, જે મનુષ્ય પોતાના પક્ષને વળગી ન રહેતાં સ્વતંત્રપણે વર્તન કરવાને ઇચ્છે છે તેમને નાના પ્રકારનાં મસ્કરીનાં નામો આપીને તેમનો છળ કરવામાં આવે છે. અને દેશ સુધારાને પ્રતિબંધ કર્યાનો દોષ તેમને માથે મૂકવામાં આવે છે. ઇંગ્લાંડ કરતાં અમેરિકામાં જૂદા જૂદા મતોના પક્ષની ધટના (સ્થિતિ) વધારે પક્ષતિવાર છે અને તેને લીધે મત આપનારાના સ્વાતંત્ર્યને વિશેષ ધક્કો પહોંચે છે. પ્રતિનિધિની પસંદગી વળતે અત્યંત લોકસમુદાયનો ઘણા વિચારી લોકો ઉપર શુદ્ધ જીલમ થાય છે. અવિચારી લોકોના સાથે મત દેવાને ઠેકાણે જઈને તેમના ઇચ્છા પ્રમાણે મત આપવાને કોઈ છેડતું નથી, પરંતુ કોઈએ તેની વિરૂદ્ધ મત આપ્યો હોય તો તે તેની શ્રેયેતી કરીને તેને નકામો પ-

જવે છે. પક્ષાભિમાનને લીધે અમેરિકામાંના સ્વતંત્ર સંસ્થાનમાં પણ મત સ્વાતંત્ર્યનો ઉપયોગ કરવો એટલે એક પ્રકારનો ગુ-હો કરવો એમ થયું છે. ઉપર ઉપરથી બેનારાને પ્રતિનિધિથી ચાલેલી રાજ્ય-વ્યવસ્થાનો બાસ થશે, પરંતુ અંતઃસ્થિતિ બૂદ્ધી છે. ઉપરથી બેનારાને બે કે પ્રબલ એ પોતાની ખુશીએ સુઠી કંદાડેલા પ્રતિનિધિના હાથમાં રાજ્યસૂત્ર છે એમ દેખાય છે તોપણ ખડું સૂત્રધારપણું મોટા મોટા હોદ્દાની જગા ઉપર રહેલા ઠાગદાર અને તે જગા મેળવવા વિષે યત્ન કરનારા લોકો અને તેમના સોળગી એમના તરફ હોય છે.

દેશમાંના લોકોમાં અનેક તડ પડેલાં છતાં જે તડમાંના લોકોની સરસાઈ થાય છે તેમના હાથમાં રાજ્યસૂત્રો ગયાને લીધે, દેશની ઇચ્છા પ્રમાણે રાજ્યવ્યવસ્થા ચલાવવાને મદદ થાય છે એમ દેટલાકને લાગે છે, પરંતુ તે બૂલ્લ બરેલું છે. ઘણીવાર એવી વ્યવસ્થાને લીધે દેશની ઇચ્છા વિરુદ્ધ વાત બની વ્તય છે. પસંદગી વખતે એક પક્ષની સરસાઈ થઈ તો તે ઉપરથી જે પ્રથમ તરફ સધળા દેશનું લક્ષ્ય લાગેલું હોય તે સંબંધે દેશનો મત તે પક્ષના મત સરખો છે એટલુંજ થઈ શકે શકશે, પરંતુ એકવાર રાજ્યસૂત્રો આ પક્ષના આગેવાનના હાથમાં ગયાં એટલે ઘણાખરા પ્રશ્નોનો નિકાલ તે પક્ષના આગેવાનોની ઇચ્છા પ્રમાણે બને છે. ઘણા મત આપનાર લોકો ઉમેદવારોની ભૂલચાપથી ભૂલીને તેમને મત આપે છે અને પછી પરતાવામાં પડે છે. પસંદગી માટે યત્ન કરનારા ઉમેદવારનું બધું લક્ષ્ય મુખ્યપ્રશ્ન ઉપર લાગુ રહેલું હોય છે અને બીજા પ્રશ્નોના સંબંધે તે લોકોને બેઠાએ તેવાં વચનો આપે છે. એકવાર ચુંટણી થઈ એટલે ઘણાખરા પ્રતિનિધિ પૂર્ણ પણે પોતાપોતાના પક્ષના આગેવાનના તાબામાં હોય છે અને તેમના ધોરણેજ તે મતો આપે છે. એને લીધે અધિકારવાળા પક્ષના આગેવાનોને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ઘણી વાતો કરવાને લાગ મળે છે. એ

આગેવાનો બીજા પ્રતિનિધિના સ્વપક્ષ નિષ્ઠાના બળ ઉપર એવા અનૈક કાયદા કરી શકે છે કે, જેને વિષે પ્રતિનિધિ કરનારાના મતો લીધા હોય તો તે પસંદ થનાર નહિ. દેશની ઇચ્છા પ્રમાણે રાજકારભાર ચલાવવો એ પ્રતિનિધિ ઉપર સોંપેલા રાજ્ય વ્યવસ્થાનો હેતુ પણ પક્ષાભિમાનને લીધે સિદ્ધિએ પહોંચતો નથી. એકાદો જુલમી રાજા જે પ્રમાણે પોતાની ઇચ્છાએ સર્વ દેશને તાબામાં રાખે છે તે પ્રમાણે અધિકાર-શૂઢ પક્ષના આગેવાન કેટલાક વખત સુધી સર્વદેશને મૂઠીમાં રાખે છે.

“પરંતુ બીજી કંઈપણ રીતે એ કામ કરવા સરખાં છે?” આ પ્રશ્ન હાલની રાજ્યપદ્ધતિનું અભિમાન રાખનાર તરફથી પૂછવામાં આવે છે. આ પ્રશ્ન પૂછવામાં ચાલતી પદ્ધતિનું સમર્થન કરવાનો તેમનો હેતુ હોય છે. આ પદ્ધતિના રાસડા ગાનારા એક અમેરિકન ગ્રંથકારની લેખણથી અગાડીનાં વાક્યો લખાએલાં છે. “કોઈપણ સાર્વજનિક પ્રશ્ન સંબંધી એક તેની તરફમાં અને બીજો તેની વિરુદ્ધ એવા બે પક્ષ હોવા જોઈએ. તાત્કાલિક ક્ષણ તરફ લક્ષ આપવાનું હોય તો બેથી વધારે પક્ષ થવાનું કદી પણ સંભવિત નથી.” આ વિચારસરણીમાંનું પોલાણ તરતજ લક્ષ્યમાં આવવા સરખું છે. એકજ પ્રશ્નને સંબંધે બે પક્ષ થયા હશે અને તે પ્રશ્નનો નિકાલ થયા બાદ રોબર બે પક્ષમાં મતભેદ નહીં થતો હોય તો ઉપરનો વિચાર આ કે-દાણે લાગુ પડશે, પરંતુ એક પ્રશ્ન ઉપર થયેલા મતભેદથી જ્યાં બીજા પ્રશ્નનો નિકાલ થાય છે ત્યાં આ સિદ્ધાંતનો શો ઉપયોગ? એક પ્રશ્ન સંબંધે એક પક્ષમાંના લોકોના મતો તેમના આગેવાનોના મત સરખા હોય તોપણ જ્યાં સુધી તે તે પક્ષના હાથમાં સત્તા હશે ત્યાં સુધી જેટલા પ્રશ્ન ઉર્જસ્વીરે તેટલા સઘળા પ્રશ્નો ઉપર તેમનાં મતો તેમના પક્ષના અગ્રણીના મત સરખાં હશે એવી કલ્પના પણ સંભવિત નથી. ચાલતી પદ્ધતિનું સમર્થન કરવા માટે ઉપરના સરખોજ

વળી એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. “કોઈપણ પક્ષમાંના કોઈએ પોતાના આગેવાનના ધોરણે જો મત આપ્યા નહિ તો એકજ પ્રધાનમંડળના હાથમાં ઘણા દિવસ રાજકારભાર રહેવો કે સી રીતે? વળી પ્રત્યેક પ્રશ્ન ઉપર મતભેદ થઈને જો નિરનિરાશા મતભેદ થઈ ગયા અને આજ એ પ્રધાનમંડળ અને કાલે પીળું, એવી સ્થિતિ થવા માંડીતો રાજ્ય વ્યવસ્થાનું સુકાન કેમ તરફ ફરી જશે એની કલ્પના થશે શું?” એક વાતમાં ફેરફાર થશે એમ ધારી સેઠને બાકીની વાતો જોવીની તેવીજ રહેશે એવી કલ્પના કરવાને લીધે જે ભૂલનાં અનુમાનો નીકળે છે તેમનાંજ ઉદાહરણો ઉપરના પ્રશ્નમાં મળવા જેવાં છે. રાજકારભારમાં પડનારા કોઈ પ્રમાણિકપણે ચાલવા લાગે તો તેવું ચાલવાનો પરિણામ જો પ્રત્યેક પોતાની સમજુતી પ્રમાણે મત આપે એવો થયો; અને તેથી જો હાલ પ્રમાણે પ્રતિનિધિનાં મુખ્ય પક્ષ ન થતાં નાના નાનાં પુખ્ત પક્ષ થયા, અને પુખ્ત પ્રતિનિધિઓ કોઈપણ પક્ષને ન મળતાં સ્વતંત્ર રીતે ચાલવા લાગ્યા તો, પોતાના મત અધિક થશે એવી પ્રધાન મંડળને કદીપણ ખાતરી થનાર નથી અને અભિમાનમાં પડીને કાલે તેમ વર્તન કરવાને પ્રધાનમંડળ પેદી કોઈ હિંમત રાખનાર નથી. આવી રીતે પોતાની આવડુનાં વધારે મત થયાં નહિ તો કોઈને રાજીનામું આપવાનું કારણ રહેનાર નહિ. પ્રધાનમંડળની વિરુદ્ધ પ્રતિનિધિની સભામાં મત પડ્યા તો પ્રતિનિધિના, એટલે દેશના મત પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રશ્નનો નિર્ણય થયો એટલે થયું. હાલ પ્રધાન મંડળ તરફ ધણીપણું આગ્યું છે અને પ્રતિનિધિની સભા તરફ સેવા ધર્મે ગયો છે; તે સ્થિતિ બદલાઈને પ્રતિનિધિની સભા તરફ તેનું સ્વાભાવિક ધણીપણું જશે અને પ્રધાનમંડળ એ સભાના અંકિત થઈને રહેશે. પ્રધાનમંડળે ઠરાવ કરવા અને પ્રતિનિધિએ તેમને અનુમતિ આપવી એ પ્રકાર નષ્ટ થઈને પ્રતિનિધિની સભાએ

માને કહેવું. ઉપર ક્રાંતિ અને ખનું જે ઉદાહરણ આપ્યું છે તે પ્રમાણે યમને
 સૂચવેલાં મનુષ્યો પૈકી જે જોડો નિરપેક્ષતા હોય તેનું નામ તે પ-
 ક્ષના ઉમેદવાર તરીકે અગાડી કરવામાં આવે છે. આવે ત્યાં પ્રકાર
 આલે છે ત્યાં ઉમેદવારને અંગે ખરી યોગ્યતા છે કે નહિ એનો વિચાર
 શીરીતે થાય ? અમુક મનુષ્ય મોટા પરાપક્ષારી નાગીચો હોવાને લીધે
 લોકપ્રિય થયો છે શું ? પોતાના પક્ષના અચ્છીને તેનાથી મદદ થ-
 ઇને તે હુમેશાં તેના ધોરણે વર્તન કરવાનું કપ્પલ કરશે શું ? અમુક
 પ્રશ્ન સંબંધી તેનો મત આપણને જોઈએ તેવો છે શું ? તે મોટા
 કુટુંબમાંનો છે શું ? તેના વજનને લીધે તેને પ્રુષ્ઠ મત મળી શ-
 કશે શું ? આ અને આ સરખાજી ખીખ અનેક પ્રશ્નોના વિચાર
 કરીને કોઈપણ પક્ષના રથાનિક આગેવાન ઉમેદવારની ચોજના કરે છે.
 ઉમેદવારને અંગે વારતાવિત્ત જે ગુણનું અસ્તિત્વ જોઈએ તેની ખી-
 લકુલ કોઈ જોઈશી કરતા નથી. દેશનીતિ તાલોનું મૂળ સહિત જ્ઞાન
 તેને છે શું ? ઇતિહાસના જ્ઞાને તેમાં ઉમેરો થયો છે કે નહિ ? જ-
 નાજદારીના રાજ્ય કારભારના કામનો તેને અનુભવ છે શું ? તેના
 હુમેશાંનાં વર્તનમાં હરદર્શીપણું જણાઈ આવે છે શું ? પ્રમાણિક-
 પણું અને સ્વાતંત્ર્ય એ સદ્ગુણો તેના અંગમાં છે શું ? જે વાત
 તેને પસંદ નથી અથવા જે વાત તેના હાથથી થાય એવી નથી તે
 કરવા માટે ખાલી વચનો આપીને પાછળથી દસાવવાની તેની નકારી
 ટવ નથી શું ? આ પ્રશ્નો કોઈના મનમાં આવતાજ નથી. એનો
 પરિણામ જેવો થવો જોઈએ તેવો થાય છે. રાજકીય પ્રશ્નોના સં-
 બંધે છેક અપરિચિત, લોકપ્રિયતા સંપાદન કરવા માટે આતુર થ-
 ઇલા અને વખત જોઈને કામ કરનારા એવા લોકોથી પાર્લીમેન્ટ જા-
 ઇ જાય છે. તેમના વિચાર તેમની ચુંટણી કરનારા અજ્ઞાન લોકોના
 વિચારથી વધારે યોગ્યતાવાળા હોતા નથી. મનુષ્ય સમાજ એટલે

એક સજીવ સંસ્થા હોઈને તેની વનસ્પતિ અને પ્રાણી એના જેવી
 હૃદિ થતી જાય છે એ દૃષ્ટના તેમના મગજમાં પેસતી નથી. લા-
 ક્ષણનો એકદો કડકો હોય તો તેને ડાળીને જેવો બેઠ્ઠાએ તેવો આ-
 કાર કરવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે કાયદામાં ફેરફાર કરીને સમાજને
 બેઠ્ઠાએ તે સ્વરૂપ આપવામાં આવે એવો તેમનો મત હોય છે. આ સ-
 મજીતીને અનુસરીને કાયદાની મદદથી સમાજની સ્થિતિ એકદમ બદ-
 લાવવા માટે તે યત્ન કરે છે, તથા સ્વદિત અથવા સ્વપદ્ધિત એની
 પછાડી પછાડી લાગીને પોતાના યોગેલા ઉપાયથી સમાજ ઉપર શા
 પરિણામ થશે એ વિશે વિચાર કરતા નથી. દેશના પરોપકારની દૃષ્ટિ-
 એ, પ્રતિનિધિ ચુંટવાનો આ મૂળાઈનો પ્રકાર બંધ કરવા માટે ખરેખરે
 યત્ન કરવો ઘણો અવશ્યનો છે. તેજ પ્રમાણે મત આપનારને હાલમાં
 કેવળ નામનો માત્ર હક છે, તે સ્થિતિ નષ્ટ થઈને તેમને ખરેખર
 પોતાના હકનો ઉપયોગ કરવાને મળે, અને તેમના તરફથી ચુંટાએલા
 પ્રતિનિધિ હાલ પ્રમાણે પક્ષના અગ્રણીના હાથ નીચે પુતળા રૂપ ન
 હોઈને કાયદા કરનારી મંડળીને શોભે એવા સભાસદ હોય એવા પ-
 સંદગીના નવા માર્ગ પ્રચારમાં આણવાનો યત્ન કરવો ઘણો અગત્યનો છે.

સ્થાનિક કૌન્સિલો, મ્યુનિસિપાલિટી, લોકલ બોર્ડ વગેરે મંડ-
 લીના સભાસદ પસંદ કરવાનો ન્યારે વખત આવે છે ત્યારે સભા-
 સદ પસંદ કરવાનું કામ જેમના તરફ હોય છે તેમનામાં તેમના આ-
 ગેવાન ખટપટ કરવા માંડે છે. એક વાર તે આગેવાનને મત મળીને
 પસંદગીનું કામ પુરું થયું એટલે પ્રતિનિધિ પસંદ કરનારા લોકો પૂ-
 ર્વવત્ત ખુદીથી ઉઘી જાય છે. પછી એ મંડળીનું કામ કેવું ચાલે છે
 અને પોતે પસંદ કરેલા પ્રતિનિધિ પોતાનાં કામ યોગ્ય રીતે બજાવે
 છે કે નહિ એ બેવાની કોઈને ખુદિ થતી નથી. એકદો આનાકા-
 નીનો અથવા લાંચરશવતનો પ્રકાર તેમના અગળ કોઈએ આજે

તોપણ તેનો પૂરો તપાસ કરીને અપરાધીને યોગ્ય શાસન થશે એવી તજવીજમાં પડવાનું મન કોઇને થતું નથી. કોઇ દુકાનદાર આ ભાંજગડમાં પડે તો જે અસત્યનો પ્રકાર થયો હોય તેની સાથે તેના કોઇ ધરાકનો પણ પ્રત્યક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષ સંબંધ હોય છેજ, તથા તેની વિરૂદ્ધ ખટપટ કરવાથી તેથી ધરાકી કમી થનાર તેથી તે પણ વાત પોતાના અંગની બહાર નાખે છે. ડાકરોની તેજ સ્થિતિ થાય છે. જે લોકોનું નિષ્કાળજીપણું અથવા ખોટાર અજવાળામાં આણવાનું હોય છે તેમના તરફજ પ્રત્યક્ષ જોડે તેનું વૈદું ચાલતું ન હોય તોપણ તેમના અંતેક મિત્રો સાથે તેનો સ્નેહ હોય છે, અને તેમના પાસેથી તેને ધણી પ્રાપ્તિ હોય છે. એ મિત્ર જેથી કરીને દૂર થાય અને પ્રાપ્તિને ચોડા ધણી પણ ધક્કો ખેસે એવા પ્રકારનું વર્તન કરવાને તેમનું શું અટકી પડ્યું છે ? પૈસા સંબંધી જેમનું કોઇ પણ પ્રકારનું તુકસાન થવાનો સંભવ નથી એવા પૈસાવાળા લોકોપણ આ ભાંજગડમાં પડવાને ઇચ્છતા નથી. કારણ, લોકોની અપ્રીતિ કરી લેવાનું કામ કોણે કરવું ? તેમને પકડું માલુમ હોય છે કે આવા પ્રકારની ભાંજગડમાં પડ્યાંથી નવીન શત્રુ માત્ર ધણી ઉત્પન્ન થાય પરંતુ નવીન મિત્ર જોડવાની આશા નથી. આ શિવાય ખીજ ધણી લોકો એવા હોય છે કે, ઉપરનાં કારણોનો જો કે તેમના ઉપર પરિણામ થયો નહિ તોપણ જે વાતે સ્વહિત સધાતો નથી તેને માટે વિના કારણ ત્રાસમાં શું કરવાને પડવું એ તેમને સમજતું નથી. આવી સ્થિતિ હોવાને લીધે સાર્વજનિક કામમાં જુદાણાનો પ્રકાર ખુદી રીતે આવેછે

રાજવ્યવસ્થાનાં ધણાંક ખાતાંની એજ સ્થિતિ હોય છે અને લોકોને પોતાના ઉપરની જવાબદારી ખીલકુલ સમજવામાં આવતી નથી. રાજકીય સંબંધના સ્થાનિક અને ખીજ ટેકાણાનાં કામો વ્યવસ્થિત રીતે અને પ્રમાણિકપણે આવેલાં છે કે નહિ તે જોવું, અને જ્યાં કપટ

દેખાય તે અજવાળામાં આગીને અધિકારી લોકોને ખરેખર દેશત
રહે એવી રીતે તેમના કામ ઉપર નજર રાખવી એ દેશના પરોપ-
કારની દૃષ્ટિએ પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે. ૧

૧ અતિ મોટા શહેરમાં રહેનારા લક્ષ્યાવધિ લોકોની નજરે પડનારું
મ્યુનિસિપાલિટીના નિષ્કાળજીપણાનું એક ઉદાહરણ અહીં આપવા જેવું છે.
આવા શહેરમાંના રસ્તા ઉપર ગાડી ઘોડાની એટલી ગરદી હોય છે કે, અ-
તિરાય કદાચ પથ્થરના નાના કડકા વરાળચંત્રથી દબાવેલા હોય છે તોપણ તે
વધારે વાર ટકતા નથી. આ રસ્તા તરફ ધ્યાન રાખીને જતું હોય તો વચમાં
વચમાં થોડું થોડું ઉપસેલું દેખાય છે. વરસાદના પાણીથી માટી થોવાઈ ગઈ
એટલે પ્રત્યેક ઉપરોક્તના મધ્ય ભાગે પાસેના પથ્થરના કડકા કરતાં ધણી
મોટા એવો એક અણીદાર પથ્થર દેખાઈ આવે છે. એ ઉપસવાનું થવાનું
કારણ જે વખતે પથ્થરો ફેડીને નાના કડકા તૈયાર કરે છે તે વખતે સર્વ
કડકા સરખા કરવા તરફ લક્ષ આપવામાં આવતું નથી. કેટલાક કડકા ખમણા
ખમણા મોટા રહી જાય છે. બાજુના નાના કડકાને અંગે ચક્રનો ધક્કો ખમ-
વાનું જેટલું સામર્થ્ય હોય છે તે કરતાં વચલા મોટા કડકાને અંગે વધારે
હોય છે. તેને લીધે બાજુના નાના કડકા દબાઈ જાય છે અને વચલા મોટા
કડકા તેટલો દબાતો નથી. પ્રત્યેક ગાડી વેગથી જવા લાગી એટલે તેનાં ચક્ર
ઉંચાણ સાથે ઉપર ચઢે છે અને આગળના ભાગ ઉપર એકદમ જોરથી ઠપકાઈ
પડે છે. વારે વારે આવી તરેહના ધક્કા થવાને લીધે પ્રત્યેક ઉપરને ભાગે બન્ને
બાજુએ એક એક ખાડો તૈયાર થાય છે. ચોમાસાના દિવસમાં આ ખાડામાં
પાણી ભરાઈ રહે છે તેને લીધે તે જગા ઉપરોક્તની જગાં કરતાં પોચી હોય
છે અને તે ખાડા વધારેજ ઉંડા થતા જાય છે. આવી રીતે સર્વ રસ્તો નાના
નાના ઉપસેલાથી અને ખાડાથી ભરાઈ જાય છે. આનાથી ઘણા પ્રકારના
ત્રાસ થાય છે. ગાડીમાં બેસીને જનારા હબરો લોકોને, પૈડાં ઉપર નીચે થઈ
ને ગાડીને ધક્કો લાગવાને લીધે ત્રાસ થાય છે, ગાડીઓની જલદીથી ખરાબી
થાય છે, અને ઘોડાને ઘણા ત્રાસ પડે છે અને તે જલદીથી કામમાંથી ખાતલ
થાય છે; પગે ચાલનારાં મનુષ્યોને ઠેસો વાગે છે, અને રસ્તો જલદીથી નઠા-
રો થઈને તેને વારંવાર દુરસ્ત કરવો પડે છે, આટલી સર્વ અવ્યવસ્થા પથ્થ-

“ સર્વ કાળમાં દક્ષતા રાખવી એ સ્વાતંત્ર્યની કિમ્મત છે. ” એવું એક અમેરિકન ગ્રંથકારનું કહેવું છે. સ્વાતંત્ર્યનો ફાયદો થવાને જે પ્રમાણે દક્ષતાની જરૂર છે તેજ પ્રમાણે સાર્વજનિક સંસ્થાનાં કામો સુવ્યવસ્થિત ચાલવાને સર્વકાળ દક્ષતા રાખવી જોઈએ. મનુષ્યસ્વભાવમાં જે ખામી રહેલી હશે તે મનુષ્યોથી ચલાવેલી સંસ્થામાં પણ દેખાઈ આવનારજ, પરંતુ તે સંસ્થામાંથી દોષ જે બહાર કહાડ્યા નહિ અને તે કમી કરવા માટે એક સરખો યત્ન ચાલુ રાખ્યો નહિ તો તેમની સ્થિતિ ઘણી શોચનીય થશે.

એ માટે દેશની પરોપકાર દૃષ્ટિએ પ્રત્યેક મનુષ્યનું જે કર્તવ્ય છે તે તરફ લક્ષ આપીને જ્યારે એકાદો નિષ્કાળજી પણાનો^૧ અથવા અસત્યનો પ્રકાર નજરે પડે ત્યારે તેને ભયંકર રૂપ આવે ત્યાં સુધી

રના કડકા બરાબર ન કર્યાને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. વરાળ ચત્રથી પથ્થરના કડકા દબાવવાના હોવાને લીધે નાના મોટા પથ્થર હોય તોપણ રસ્તો સપાટ થઈ જાય છે, અને રસ્તાની તપાસણી કરનારો કામદાર તે કામ પસંદ કરી આપે છે. કંટ્રાક્ટદારની નજર ગમે તે રીતે એકવાર કામ પસંદ પડીને પૈસા હાથમાં આવે એ ઉપર હોય છે. ઘણી વાર કંટ્રાક્ટદાર લોકો શ્રીમંત હોય છે અને તેમના કામની તપાસણી કરનારા લોકોનો પગાર હલકોજ હોય છે, તેને લીધે કામની પસંદગીનો દાખલો મેળવવાનેઘણી પંચાત પડતી નથી.

^૧આ નિષ્કાળજી પણાને લીધે હુબરો લોકોને ત્રાસ થયે જાય છે તે દૂર કરવાનું કાંઈને હાથે બનતું નથી. મ્યુનીસિપાલિટીના સભાસદોની પાસે એ વાત કહાડી હોય તો પોતાના અધિકારની બહારની તે વાત છે એવો તેમના તરફથી જવાબ મળશે; અને વ્યવસ્થાપક મંડળીના સભાસદને પૂછવામાં આવ્યું હોય તોપણ તેના તરફથી પણ હડાવવાનાજ ઉત્તર મળશે. જે લોકોના હાથમાં અધિકાર હોય છે તે લોકો પોતાનો અધિકાર બરાબર રીતે બજાવતા નથી. વળી આ અધિકાર તેમના ઉપર સોંપનારા લોકો પસંદગીની વખતે માત્ર મત આપવા જેટલુંજ ‘નગૃતપણું’ રાખીને ત્યાર પછી ઈંધી જનારા હોય છે.

વાટ ન જોતાં એકદમ તેનું નિર્મૂળ કરવા માટે યત્ન કરવો જોઈએ. જે અધ્યવસ્થાના અને અપ્રમાણિકપણાના કાગથી અનેક સંસ્થા કેવળ નિરૂપયોગી અથવા અપાયકારક થઈ જાય છે તેનું મૂળ જોયું હોય તો છેક ક્ષુલ્લક વાત હોય છે. પ્રથમ તો નાની વાતોમાં અપરાધ થવા લાગે છે, અને તે તરફ કોઈએ ધ્યાન આપ્યું નહિ એટલે તે કરવાની હિમ્મત આવે છે અને મોટા મોટા અપરાધ કરવા તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ પ્રકાર વધતાં વધતાં તેનો એટલો વિસ્તાર થાય છે અને એટલા મનુષ્યોનો તે પ્રકાર સાથે પ્રત્યક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષ સંબંધ પહોંચે છે કે તે નષ્ટ કરવો અશક્ય થઈ પડે છે. અત્યંત ક્ષુલ્લક વાત તરફ દૃઢ દક્ષ કરવાથી તેને કાળાંતરે કેટું ભયંકર સ્વરૂપ આવે છે એનાં ઉદાહરણો જડસૂદિમાં પણ દેખાય છે. પાણી જવા માટે પથ્થરની ભીંત અથવા બંધ બાંધેલો હોય છે. તે તરફ હમેશાં લક્ષ રાખવું પડે છે. જરૂર ન હોવાને લીધે અથવા દુર્લક્ષથી જો એવી એકાદી ભીંત તરફ કોઈએ લક્ષ આપ્યું નહિ તો તેના કોઈ ભાગમાંથી પાણી ટપકીને બહાર જવા લાગે છે. આ ક્રમ તેવોજ ચાલુ રહ્યો એટલે ભીંતમાંનાં છિદ્રો લગાર મોટાં થઈને તેમાંથી ઝીણી ધાર પડવા માંડે છે અને પથ્થરને જોડનારા ચુનાનો થર હળવે હળવે ધોવાઈ જાય છે. આવીજ સ્થિતિ વળી કેટલાક વખત સુધી કાયમ રહી તો તે ભીંતનો એકાદો ભાગ પડી જાય છે અને એકદમ પાણી અંદર પેશીને બાકી રહેલી ભીંત પણ પડી જાય છે. આ પ્રમાણેજ એકાદી સંસ્થામાં ક્ષુલ્લક વાતો સંબંધી અસ્તાવ્યસ્ત થવાની શરૂઆત થાય છે અને લોકોની ઉદાસીનતાને લીધે તે તરફ કોઈએ લક્ષ આપ્યું નહિ તો તે પ્રકાર દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામીને અંતે સઘળી સંસ્થાનો ધાત થાય છે.

સ્વાતંત્ર્યનું રક્ષણ કરવા સારૂ જેવી હમેશની દક્ષતા રાખવી પડે

છે તેવુંજ પ્રમાણિકપણાનું રક્ષણ કરવા સારૂં પણ હમેશાં સાવધાની રાખવી જોઈએ; અને તે રાખવાને લોકોનું વર્તન જે તત્વો ઉપર ચાલેલું હોય છે તેથી કેવળ વિરૂદ્ધ તત્વોનું અવલંબન કરવું જોઈએ. સાર્વજનિક કામમાં અથવા ખાનગી વ્યાવહારિક કામમાં, જ્યાં સુધી અવ્યવસ્થાના અથવા અપ્રમાણિકપણાના પ્રકાર ટોચએ સિદ્ધ કરીને બતાવ્યા નથી ત્યાં સુધી સર્વ કારભાર વ્યવસ્થિત ચાલે છે એવું માની લેઈને ઘણા લોકો વર્તે છે; પરંતુ જ્યાં સુધી ટોચ પણ વ્યવહારનું વ્યવસ્થિતપણું અથવા પ્રમાણિકપણું સિદ્ધ થયું નથી ત્યાં સુધી તેનાથી ઉલટી કૃપના કરીને ચાલવું એ ઠીક. સારી ચોકસી ન કરતાં અમથોજ એકાદા મનુષ્ય વિષે અથવા સંસ્થાવિષે ખોટો મત બેસાડવો એ સાચું નથી; પણ તેમની સાથે વ્યવહાર કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય ત્યારે પૂર્ણ અનુભવમેળવ્યા શિવાય તેમના પ્રમાણિકપણા ઉપર વિશ્વાસ ન રાખતાં, તેમનું અપ્રમાણિકપણું માની લેઈનેજ દક્ષતાએ વર્તન કરવું ઠીક દુષ્ટપણું મનુષ્યને રંગેરંગે વ્યાપેલું છે એવા અર્થના ઉદ્દગાર અનુભવી મનુષ્યના મોંમાંથી અનેક વખત બહાર નીકળે છે; અને વર્તમાનપત્રમાં હમેશાં નાના પ્રકારના અપ્રમાણિકપણાના પ્રકાર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. મનુષ્યની બુદ્ધિ જેવી જેવી વૃદ્ધિ પામતી જાય છે તેવી તેવી સારી વાત પ્રમાણેજ નક્કરી વાતમાં પણ તેની વિલક્ષણ કરામત દેખાઈ આવે છે. આજ એક કંપની ઉભી કરવી ને કાલે તેનું દેવાળું કઢાવીને પોતાનો લાગ સાધી લેવો, એવા પ્રકાર પ્રતિષ્ઠિત કહેવાએલા ને પંકાએલા લોકોના હાથથી પણ ધગાય છે. મોટા મોટા કામદારોએ લાંચ ખાધેલી અથવા આપેલી ઉઘાડી પડીને તેમને શિક્ષા થયાનાં ઉદાહરણો પણ ટોચ ટોચ વારે જની આવે છે. આવા જોટલા પ્રકાર બહાર પડે છે તેનાથી અનેક ઘણા જને છે એ સર્વ આંખ આગળ છતાં પણ પોતાનો જેની સાથે સંબંધ છે એવી સાર્વજનિક

સંસ્થાના કામમાં કોઈપણ પ્રકારનું અસત્ય ન થતાં ચાલેલાં છે એવી લોકોની સમજ હોય છે. અસત્ય ન થવા માટે પ્રત્યેક મનુષ્ય ગમે તેને પણ પૈસા આપવાના હોય તો તેની પહેાંચ લીધા શિવાય તે રહેતો નથી; કાયદાસર લેખપત્ર કરવાના હોય તો, કોઈ પણ પ્રકારની ગેર-સમજ થાય નહિ માટે કેટલી બધી કાળજી રાખવામાં આવે છે । નાસી જવાને નાનો રસ્તો મળ્યો કે તેનો ઉપયોગ કરી લેનારા લોકો થોડા નથી એ લક્ષમાં રાખીને કાયદો કરતી વખતે ભાગાનો ઉપયોગ ઘણો સં-બાળીને કરવામાં આવે છે; અને ગમે તેટલી સંબાળ રાખી હોય તોપણ તેમાંથી ચોરરસ્તો કાઢાડીને કાયદો લીધા શિવાય લોકો ર-હેતા નથી. આ સર્વ વાનો પ્રત્યક્ષ જનતાં છતાં પણ વિશ્વાસનીય પૂરાવો અગાડી આજ્યા શિવાય સાર્વજનિક સંસ્થાના અથવા સરકારના કારભારમાં શંકા લેવાનું કંઈ કારણ નથી એમ ઘણા જણને લાગે છે. અનુભવ શિવાય ગમે તે મનુષ્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખવાને લીધે, અને દસાગણીનો પ્રકાર ન થવા દેવા માટે અવશ્ય હોય તેટલી કાળજી ન રાખવાને લીધે વ્યાપારી પેઢીઓ અને કંપનીઓનાં હિમેશાં દેવાળાં નીકળે છે અને હજારો લોકોનું નુકસાન થતું જાય છે તોપણ લોકો જાગૃત થતા નથી. મોટા મોટા શાહુકારો, કાયદો કરનારી મંડળીના સભાસદો, રાજ્યકારભારનાં મહત્વનાં કામ કરનારા લોકો, એમના ઉપર જૂદા જૂદા પ્રકારના આરોપ આવતાં અને પટાઈત વધીલનું આતુર્ય કંઈ પણ ન ચાલતાં તે પૈકી કેટલાકના ઉપર તે આરોપ શાખીત થયા છતાં હિમેશાં નવી બાબત નીકળે છે અને તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને હજારો લોકો ફસી પડે છે.

દેશના પરોપકાર માટે જોખમ ખમનારા મનુષ્યો સાર્વજનિક કામમાં જે જે ઠેકાણે અસત્ય થવાનો સંભવ હોય તે તે ઠેકાણે આંખોમાં તેલ આંજીને પહેરે શરવો જોઈએ. કુલ્લક વાતમાં પણ

કોઇ ઉલટી રીતે પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ કરવા માંડે તો તેનો પ્રતિબંધ કરવો જોઇએ. કોઇપણ વ્યવહારમાં સરલ પણાનો માર્ગ છોડવાનો વહેમ આવ્યાની સાથેજ કોઇની શરમ ન રાખતાં તાબડોતોબ તેની તલાસને માટે લાગવું જોઇએ. અને આ સર્વ કરવાથી લોકો ટીકા કરશે અથવા છળ કરશે તોપણ સર્વ ચુપકીથી સહન કરીને પોતાના કર્તવ્ય તરફ દૃષ્ટિ રાખવી જોઇએ.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

પરોપકાર વિષે સામાન્ય વિચાર.

નિવૃત્ત્યાત્મક અને પ્રવૃત્ત્યાત્મક પરોપકાર વિશે ઉપર અનેક પ્રકરણોમાં જે કેટલીએક વાતોનો ઉલ્લેખ કરેલો છે અને વિશેષે કરીને છેવટનાં કેટલાંક પ્રકરણોમાં જે વાત કહેલી છે તેગનો પરોપકારમાં સમાવેશ કરેલો જોઇએ ધણા વાંચનારાને મોટું આશ્ચર્ય લાગશે. સામાજિક અને દેશના વર્તનના કંઈ વિશેષ ભાગનો માત્ર નીતિ સાથે અને નીતિના અંગભૂત જે પરોપકાર તેની સાથે સંબંધ છે એવી ધણાની સમજ છે. વળી તેમની સમજુતી વિરુદ્ધ આ પુસ્તકમાં તે વર્તનના ધણાક ભાગનો વિચાર પરોપકારની દૃષ્ટિએ કરેલો તેમની નજરે પડશે. પરંતુ જે મતને અનુસરીને વિષયનું વિવેચન કરેલું છે એને જોતાં ઉલ્લેખ આ પુસ્તકમાં કેટલેક પ્રસંગે કરેલો છે તે તરફ વાંચનારે લક્ષ આપ્યું હોય તો પરોપકારનું વિવેચન કરતી વખતે આ સર્વ વાતનો તેની સાથે સંબંધ બતાવવો જરૂરનો થાય છે એમ તેમને દેખાશે. જે વર્તનનો પ્રત્યક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષ રીતે મનુષ્યના સુખ સાથે અથવા દુઃખ સાથે સંબંધ પહોંચે છે તે નીતિશાસ્ત્ર વિષયક વિચારોનો વિષય થઇ શકે. જે વર્તનનો તાત્કાલિક અથ-

વા કાળોતરે સુખમાં અંત થાય છે તે સદ્વર્તન, અને જેનો દુઃખ-
માં અંત થાય છે તે દુર્વર્તન. મનુષ્યના વર્તનનાં ત્રણ વિભાગ કર-
વામાં આવે છે અને તેને અનુસરીને નીતિશાસ્ત્રના પણ ત્રણ વિભાગ
થાય છે. મનુષ્યના આવરણમાં દેટલીક વાતો એવી છે કે તેમનો
પરિણામ તે મનુષ્ય ઉપરજ થાય છે અને જીવન સાથે તેમનો સં-
બંધ પહોંચવાનો હોય તો ઘણોજ દુરનો હોય છે. આવી વાતનો
વિચાર કરવો એ આત્મનીતિશાસ્ત્રનું કામ છે. જોછ દેટલીક વાતો
એવી હોય છે કે તેમનો સંબંધ સમાજમાના જીવન મનુષ્યો સાથે
પહોંચે છે અને સમાજનું અસ્તિત્વ ગ્રસ્ત કરવા માટે આ વાતમાં
મનુષ્યના સ્વાતંત્ર્યને કાયદાએ બંધન ધાલવું પડે છે. આ વાતનો
વિચાર કરવો એ ન્યાયનીતિનું કામ છે. આત્મનીતિ અને ન્યાયનીતિ
આ બેમાં જે કામનો સમાવેશ થાય છે તે વાતો બાદ કરતાં બાકી રહેલી
મનુષ્યના આવરણમાંની ઘણી ખરી વાતનો વિચાર કરવો એ પરો-
પકાર નીતિનું કામ છે. કારણ, આ બાકી રહેલા મનુષ્યના આવરણે
જીવનને ઘડીએ ઘડીએ સુખ અથવા દુઃખ થવું હોતું નેહએ.

ઉપર આપેલા વિષય વિભાગની જરોબર દષ્ટિના કરતાં આવડી
એટલે પરોપકારનું ક્ષેત્ર કેટલું ફેલાયેલું છે એ ધ્યાનમાં આવશે, અને
આટલીવાર સુધી જે વાતનો પરોપકારમાં સમાવેશ કરેલો છે તેના
કરતાં પણ વધારે વાતોનો સમાવેશ કરવો પડશે એમ દેખાશે. આ-
ખણી આસપાસના મનુષ્ય સાથે વર્તન કરતાં ક્ષણે ક્ષણે કંઈ વાત
કરવા માટે મનને ઉત્તેજન આપતું નેહએ, અને કંઈ વાતમાં મન-
ને રોકી સુખવું બંધનું છે તેનો બારીકાથી વિચાર કરીએ તો
યુષ્કળ વિસ્તાર થશે. ક્ષણે ક્ષણે મનુષ્યને જીજ સાથે ભાષણ કરવા-
નો પ્રસંગ આવે છે અને તે વખતે બોલનારના શબ્દોની યોગ્યતા
કરવાની ખુશી, બોલવાની હથ, અને અંદરના વિચારનું પ્રતિબિંબ

દ્રશીવનારી મુખચર્યા, એ ઉપરંથી સાંભળનારાના મનમાં પ્રસંગાનુ-
સાર સુખોત્પાદક અથવા દુઃખોત્પાદક વિકાર થતા જાય છે; અને
આ ક્ષુદ્રક વાતથી થનારું સુખ અથવા દુઃખ પુષ્કળ પ્રસંગે જીભ
ઉપર પ્રત્યક્ષ ઉપકાર અથવા અપકાર કરવા વાસ્તે કરેલી મુખ્ય કૃતિ-
થી થનારાં સુખો કરતાં અથવા દુઃખો કરતાં વધારે હોય છે. આસ-
પાસના મનુષ્યોના મનમાં અનુકૂળ અથવા પ્રતિકૂળ વેદના ઉત્પન્ન
કરનારો જે ભેદ મનુષ્યના સ્વભાવમાં અથવા વર્તનમાં જણાઈ આવે
છે, તે કેવળ પરોપકાર પ્રેરિત મનોવિકારના અસ્તિત્વ ઉપર અથ-
વા અભાવ ઉપર અવલંબીને રહે છે એમ નથી. લોકોથી આપણે
સારા કહેવાઈએ એ ઇચ્છા પ્રત્યેક મનુષ્યના મનમાં હોયજ; અને તેને લીધે અનેક પ્રસંગે લોકોને ખુશી કરવા સરખું વર્તન તેના હાથથી બને છે. પરંતુ જીભનાં સુખ દુઃખને લીધે સુખોત્પાદક અથવા દુઃખોત્પાદક મનોવિકાર ઉત્પન્ન થઈને કેવળ પરોપકારની ઇચ્છાએ મનુષ્ય સ્વભાવમાં જે સૌજન્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે સદજ જાળખાઈ આવવા સરખું છે. અંતઃકરણની લાગણીને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા સ્વાભાવિક સૌજન્યે જીભને જે સુખ થાય છે તે સ્વાર્થના હેતુએ બતાવેલા કૃત્રિમ સૌજન્યોથી કદી પણ થનારું નથી.

સદાચરણની અતિ ઉચ્ચ કલ્પના આંખ આગળ મૂકીને અને હમેશાં કર્તવ્યશુદ્ધિ મનમાં રાખીને જીભ પ્રકારના પરોપકાર મનુષ્ય કરી શકશે, પરંતુ ઉપર કહેલા પરોપકાર તેના હાથથી બનવાને તેના મનમાં પોતાના બંધુઓ વિષે પ્રેમશુદ્ધિ હોવી જોઈએ. કેટલાક યોગ મનુષ્યોના સ્વભાવની રચના એવી જણાઈ આવે છે કે, તેમાં સ્વભાવિ વિષે પ્રેમ ઘણોજ ઉત્કટ હોય છે, અને તે તેના વર્તનમાં સ્વાભાવિક રીતે નજરે દેખાય છે. આવા મનુષ્યના અંગસ્વભાવમાં પરોપકારનો આ ભાગ ભીંજાઈ ગયેલો હોય છે એમ કહેવાને હરકત

નથી. એ પાસે હોય એટલે સર્વને આનંદ થાય છે. તેજોમય પદ્મ-
યંમાંથી પ્રકાશની લહેરો નીકળીને તે જે પ્રમાણે જીવન પદાર્થોને
પ્રકાશિત કરે છે તે પ્રમાણે આ મનુષ્યો પાસેથી આનંદની લહેરો
નીકળીને તે આસપાસના મનુષ્યોને આનંદિત કરે છે. જેમના
સ્વભાવમાં આ શુણ્ણનો ઘણોજ થોડો અંશ હોય છે, અથવા તેનો
જીલકુલજ અભાવ હોય છે એવા લોકોનો વધારો ઘણોજ જરૂર છે.
તેમણે આસપાસના મનુષ્યો સાથે કયા પ્રકારની વર્તણૂક રાખવી જ્ઞે-
ધએ તેનું ચિત્ર હમેશાં આંખ આગળ રાખ્યું હોય તો તેમની આસ-
વ્યસંગતતા થોડો ઘણો ઇચ્છાર થઈ શકે; તથાપિ સ્વભાવમાં
દરકે પડવો ઘણો કઠિન છે. કોઈ કોઈ વાર અનિષ્ટ મનોવિકાર પો-
તાના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો પરિણામ પોતાની આસ-
વ્યસંગત ઉપર ન થવા દેવા માટે તેને રોષી રાખવો જરૂરનો છે. એવો
ચિંતાર યોગ્ય વખતે મનુષ્યના મનમાં આવી શકે અને તે ક્ષણેજ
તેનાથી પોતાની આસવ્યસંગતનું વલણ બદલી શકાશે. તેજ પ્રમાણે
લાગણી જતાવવાનો પ્રસંગ નજરે પડતાંજ તે પ્રકારના મનોવિકારને
ઉત્તેજન આપીને મનુષ્યને પોતાની ચર્ચામાં અને બોલવા આલવામાં
જરાક દરકે કરતાં આવડશે. આ પરોપકારની દૃષ્ટિએ મનુષ્યની નિ-
ત્યની આસવ્યસંગત દેવી હોવી જ્ઞેધએ તે ધ્યાનમાં રાખીને પ્રત્યેક પો-
તાના સ્વભાવને તે પ્રકારનું વલણ લાવવાનો ચત્ન કરવો.

કુટુંબમાના મનુષ્યો સાથે અથવા ઇષ્ટ મિત્ર સાથે વર્તન કરતાં
જે પ્રમાણે પરોપકારના ચિંતારનો પરિણામ મનુષ્યના મન ઉપર થવો
ઇષ્ટ છે, તે પ્રમાણેજ હાથ નીચેના લોકો સાથે અથવા સા-
માજિક સ્થિતિના પ્રમાણથી નીચેના વર્ગોના લોકો સાથે વર્તન
કરતાં પણ તે પરિણામ થવો જ્ઞેધએ. એ લોકો વિષે લાગણી જતાવીને
તેમના ઉપર કરવામાં આવનારા પરોપકારનું ક્ષેત્ર પણ ઘણું ફેલાએલું

છે. પૂર્વેની સમાજપદ્ધતિમાં ઉપરની પાયરી ઉપરના લોકના નીચી પાયરીના લોકો ઉપર જીલમી હક એમનો ધણા સૈદ્ધા મુધી મનુષ્યોનો સહવાસ રહેલો હોવાને લીધે તેમનો એક ણીજ સાથે વર્તન કરવાની પદ્ધતિમાં ઉચ્ચનીચપણાનો ભાવ વારંવાર ખતાવનારો જે તેમનો સ્વભાવ થઈ ગયો છે તેનો ધણો અંશ હજી પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સમાજમાં ઉપરથી નીચે મુધી આ પ્રકાર મનુષ્ય સ્વભાવમાં એટલો ભીંજાઈ ગયેલો છે કે, તેનો પ્રતિગ્રહ કરવો ધણો કઠણ છે. જો કે એક પક્ષે ઉપરના વર્ગમાંના મુસ્તબાવના અને સમજણવાળા લોકોને નીચેના વર્ગમાંના લોકો સાથે વર્તન કરતાં તેમનું કમીપણું વારંવાર તેમની નજરે લાવવાનો જે ચાલ લોકોમાં રૂઢ છે તેના વિષે તિરસ્કાર લાગવા માંડ્યો છે, અને અન્યપક્ષે નીચેના વર્ગમાંના સ્વાતંત્ર્યપ્રિય લોકોને પણ તે પ્રકારની ચીઠ આવવા લાગેલી છે, તો પણ મનુષ્યને રોગરોગ રમી રહેલા પ્રધાતને એકદમ રજા આપીને ઉભાય પક્ષમાં ઉત્પન્ન થનારા અનિષ્ટ મનોવિકારનું નિર્મૂળ કરવું સંભવિત નથી. પૂર્વેની સમાજઘટના બદલાઈને કરના તત્વ ઉપર મનુષ્યના વ્યવહાર થવાથી નીચી પાયરી ઉપરના લોકોનું અપમાન કરવાની ઘણીજ રીતભાતનું જોર દિવસે દિવસે ઓછું થતું ગયું છે એ નિઃસંશય છે. લાલમાં કેટલેક ઠેકાણે આ ઉચ્ચ નીચપણાનો ભાવ નષ્ટ કરવા તરફ લોકોનું એટલું લક્ષ લાગેલું છે કે, સભ્યપણાની કલ્પનામાંજ આ અનિષ્ટ પ્રકાર નષ્ટ કરવાના વર્તનનો સમાવેશ થવા માંડ્યો છે. સભ્ય મનુષ્યનું તેની નીચેની પાયરીના લોકો સાથેનું વર્તન એવું હોવું જોઈએ કે, તેની સાથે જોલવા ચાલવાને તેમને સંકોચ લાગે નહિ. મનુષ્યમાં ઉચ્ચનીચપણાનો ભાવ જેથી ભૂલી જવાય તે પ્રકારનું પરસ્પર સાથેનું વર્તન કરવાનો યત્ન કરવો એ ખરી સભ્યતાનું લક્ષણ માનવાની પ્રવૃત્તિ દિવસે દિવસે વધવા લાગી છે.

જેથી દરીને કમ નસીગવાન મનુષ્યના મુખની વૃદ્ધિ થાય એવું મનુષ્યના વ્યવહારને સ્વરૂપ આપવા માટે પરોપકારના તત્વોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. જ્યાંમુખી પરસ્પરનો સમાગમ હશે ત્યાં મુખી અધિકાર, સંપત્તિ, જાતિ, ધર્મો, ઇત્યાદિ ભેદ મનમાં ન લાવતાં સર્વે એ પરોપકારીના નાતાએ એક ઠેકાણે બેસવું અને મુખદુઃખની વાતો કરવી આવો રીવાજ પડ્યાથી મનુષ્યમાંથી ભેદ ધણી જોઈ શકાય તેવી વર્ગમાંના લોકોનું એક દુઃખનું કારણ નહીં થશે.

જેમને હાલની સમાજસ્થિતિ પસંદ નથી તેમને હાલ છે તેવી સ્થિતિમાં હજારે હજારે મુદ્દાઓ કરવાના જે ઉપાય આ ગ્રંથમાં સૂચવેલા છે તે ગમશે નહિ. અનેક પ્રસંગે તે લોકોના વિચારની દિશા બતાવેલી છે, અને તેમના મતનું ખંડન પણ કરેલું છે. હાલમાં ધણીખરા મનુષ્યોને જે અસંખ્ય દુઃખો ભોગવવાં પડે છે તે એકદમ નહીં કરવા વિશે ઉતાવળ થવાને લીધે, અને એ દુઃખો હાલની સમાજ સ્થિતિને લીધે ઉત્પન્ન થયેલાં છે એવો તેમનો પૂર્ણ નિશ્ચય થવાને લીધે, જે ઉપાયોથી હાલની સ્થિતિમાં એકદમ ફેરફાર થવો શક્ય નથી તે ઉપાયો વિશે તેમના મનમાં એકદમ ધિક્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રથમ તેમનું કહેવું શું છે તે જોઈએ.

“ તમારી પરોપકારની ઇમારત અપકારના પાયા ઉપર ઉભી કરેલી છે. નિવૃત્તાત્મક પરોપકારનાં પહેલાં એ પ્રકરણમાં ચડસાચડસી વિશે અને ક્યાર વિશે જે વિચાર પ્રદર્શિત કરેલા છે તે ઉપરથી તમારી જોતી ઇચ્છા દેખાય છે કે, હાલ પ્રમાણેજ અગાડી પણ મનુષ્યોએ સ્વાર્થ માટે લડતા રહેવું. ખીજે એક ઠેકાણે પોતાની સ્થિતિ કરતાં જેની સ્થિતિ સારી છે તેના ઉપર પણ ઉપકાર કરવાની આવશ્યકતા દર્શાવેલી છે. પરોપકારના જે અનેક પ્રકાર વિશે તમે પોતાની પસંદગી અથવા નાપસંદગી બતાવેલી છે તેમનો વિચાર

કરતાં હાલ પ્રમાણે અગાડી પણ શ્રીમંત અને ગરીબ એ ભેદ કાયમ રહેશે એવું માનીલીધેલું છે. વળી હાલમાંજ આ પ્રકરણમાં મનુષ્યોએ પરસ્પર સાથે હળીમળીને રહેવાને કયા પ્રકારનું વર્તન કરવું એ વિષે જે ઉપદેશ કરેલો છે તે ઉચ્ચનીચ વર્ગના મનુષ્યોમાં તેવોજ ભેદ ચાલતો રહેવાનો એવું માની લેધને કરેલો છે. પરંતુ પૂર્વેથી ચાલતી આવેલી સમાજવ્યવસ્થાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી સમજુતીથી જેમણે આપણને મુક્ત કર્યા છે તેમને ઉપર બતાવેલા મનુષ્યોમાંનો સંબંધ ખોટો હોઇને તે બદલવો જોઇએ એમ લાગે છે. નીતિના અને તેમાં અંતર્ભૂત થનારી ખરી પરાપકારની કલ્પનામાં તમે માની લીધેલા વૈષમ્યને જગા મળવી શક્ય નથી. ખરા નીતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત ઉપરથી ઠરાવેલા વર્તનના નિયમ જે અમલમાં આણવા હોય તો પહેલાંતો હાલની સમાજવ્યવસ્થામાંના ઉપર કહેલા પ્રકારના સંબંધ એકે એક નષ્ટ કરી નાંખીને તેમની જગાએ આવા નવીન સંબંધની યોજના કરવી જોઇએ કે, તેમાં સંપત્તિ ભેદ અથવા જાતિભેદ ઉત્પન્ન થવાને લગાર પણ રચળ મળે નહિ. આવા પ્રકારની વ્યવસ્થા થયા પછી તમે જે વાતોનો પરાપકારમાં સમાવેશ કરેલો છે, તે પૈકી કેટલીક નિરર્થક અને કેટલીક અશક્ય થઇ જશે.”

કેવળ તાર્કિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં ઉપરના આક્ષેપને જગા છે એમ કબુલ કરવું જોઇએ. જે સામાજિક સ્થિતિમાં વર્ગ વર્ગ-માંના ભેદ મનુષ્યના મનમાં પક્કા ઠૂસી ગયેલા છે તે સ્થિતિમાં મનુષ્યના સુખની પરમાવધિ થવી શક્ય નથી. કુદરતના ગુણની સર્વમાં સરખી વહેચણી થઇને મનુષ્યમાં સરખાપણું ઉત્પન્ન થવાનો તો સંભવજ દેખાતો નથી. વળી કદાપિ તેવી સ્થિતિ થવી શક્ય હોય તો તે કેટલી ભયંકર થશે એની કલ્પના કરાતી નથી; પરંતુ એવી એક સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવી શક્ય દેખાય છે કે તેમાં શારીરિક અથવા

માનસિક સામર્થ્ય, અધિકાર, સંપત્તિ, ઇલાદિ અનેક શક્તિનો મનુષ્યો-
મધ્યે વિભાગ કરતી વખતે પ્રત્યેક શક્તિની વહેવણીમાં જે કે સ-
રખાપણું હોય નહિ તોપણ સરસરીના પ્રમાણથી સર્વને લગભગ
સરખા સુખનો લાભ થાય. એક વાતમાં એક મનુષ્ય ખીજન ઉપર
સરસાઈ કરે તો વળી ખીજ એકાદ વાતમાં ખીજને પહેલા ઉપર કરે.
આવી રીતે મનુષ્યમાં એક પ્રકારનું સરખાપણું ઉત્પન્ન થયું તો-
પણ ખીજ પ્રકારનું વૈચિત્ર્ય કાયમ રહેશે તથા સમાજમાં ઉચ્ચનીચ
વર્ગ નષ્ટ થશે. કેવળ નીતિશાસ્ત્રનો વિચાર કરતાં મનુષ્યની અને
મનુષ્ય જાતિની આવીજ ટંઢ કાલ્પનિક સ્થિતિ મનમાં રાખવી પડે છે.

પરંતુ દેશકાળ વર્તમાન તરફ લક્ષ આપીને, હાલમાં જે સ્થિ-
તિમાંથી મનુષ્ય સમાજ હળવે હળવે માર્ગ ક્રમણ કરે છે તે સ્થિ-
તિને લાગુ પડશે એવા પ્રાસંગિક નીતિના વિચાર આપણને હર્તવ્ય
છે એ વાત આ મનુષ્યોના લક્ષમાં રહેતી નથી. કેવળ નીતિશાસ્ત્રના
સિદ્ધાંત નમુના પ્રમાણે હમેશાં આપણી આંખ આગળ રાખવા જે-
ઘણે અને જેમ જેમ વસ્તુસ્થિતિ બદલાતી જાય તેમ તેમ પ્રા-
સંગિક નીતિનો વિચાર કરીને દરેકેલા વર્તનના નિયમમાં હળવે હ-
ળવે ફેરફાર કરતાં જતું જોઈએ. એકદમ વસ્તુસ્થિતિ બદલવી શક્ય
ન હોવાને લીધે જે સ્થિતિમાં મનુષ્યના સુખની પરમાવધિ થવી
શક્ય છે તે સ્થિતિને લાગુ પડનારા કેવળ નીતિશાસ્ત્રના નિયમ પણ
એકદમ અમલમાં આવવા અશક્ય છે.

વસ્તુ સ્થિતિમાં થોડો થોડો ફેરફાર કરીને જે સુધારો કરવામાં
આવે છે તે ટકાક થાય છે; પરંતુ કેટલાક લોકોની આ મંદગતિ
એ તૃપ્તિ થતી નથી. પૂર્વની સ્થિતિ તમામ નષ્ટ કરીને તેની જગાએ
નવીન કાલ્પનિક સ્થિતિની એકદમ સ્થાપના કરવી એમ તેમને લાગે
છે. આવા વિચારના લોકો એક વાત માની લેજે તે એકે, મનુષ્યનું

મન પણ એકદમ બદલાઈ શકે અને તેના દુર્ગુણ અને દુર્વિચાર નષ્ટ થઈને એક ક્ષણમાં તેની જગાએ સદ્ગુણ અને સદ્વિચાર એનો ઉદય થશે. સમાજની વ્યવસ્થામાં એકદમ ફેરબદલો કરીને ઇષ્ટ પરિણામ બનાવવાની હાલના કેટલાક લોકોની ઇચ્છા, પૂર્વના લોકોની કલ્પવૃક્ષ અથવા કામધેનું એમની પ્રાપ્તિ કરી લઈને ઇષ્ટ મનોરથ પૂર્ણ કરી લેવાની ઇચ્છા પ્રમાણે, અથવા પારશમણીની પ્રાપ્તિ કરી લેઈને તેની દ્વારે લોખંડનું જોઈએ તેટલું સોનું બનાવવાની ઇચ્છા પ્રમાણેજ છે.

એશિઆખંડની પૂર્વ તરફની આશીયા તે અમેરિકા ખંડની પશ્ચિમ તરફની આશી સુધી, અને ઉત્તર ધ્રુવથી દક્ષિણ ધ્રુવ સુધી મનુષ્યોએ રોકી રાખેલો જે વિસ્તીર્ણ ભૂપ્રદેશ છે તેમાં જ્યાં ત્યાં હમેશાં અન્યાયના અને જુલમના પ્રકાર બને જાય છે. એક દેશે બીજા દેશને હરાવવો, અને એક મનુષ્યે બીજા મનુષ્યનો મનમાં આવે તેમ શાયદો લેવો આ પ્રકાર સર્વત્ર ઓછા વધતા પ્રમાણમાં જણાય છે. આ જગતમાં મનુષ્યોએ એક બીજા સાથે બધું પ્રેમે ચાલવું જોઈએ એ જેનું પ્રધાનતત્વ છે તે સમાજવ્યવસ્થાને કોઈ પણ ઠેકાણે અપયશ મળે એમ લાગતું નથી. જે સ્વભાવને લીધે દેશ દેશમાં લડાઈઓ ચાલતી રહે છે અને એક બીજાનું વૈર લેવા માટે મનુષ્યના મનમાં આતિ ઉત્કટ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ પ્રમાણે જે સ્વભાવને લીધે થોડું અપમાન થયાની સાથે અપમાન કરનારાની સાથે દાંડ ચુક કરવાને મનુષ્ય તૈયાર થાય છે અને પોતાનો જીવ આપવાને અને બીજાનો જીવ લેવાને આગળ પાછળ જોતો નથી, તે સ્વભાવના મનુષ્યોથી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલનારો કાલ્પનિક સમાજ બનાવી શકાય એમ નથી. અનેક પ્રકારના ખેલની ભયંકર લડાઈઓ જોવાને જે લોકોનાં ટોળાંને ટોળાં ભેગાં થાય છે, અને કોઈ પડ્યો અથવા કોઈને ઇજા થઈ એટલે તેના

દુઃખે ગગત માની લે છે, અને ખેલનારના બે પક્ષમાં કંઈ ટટો થયો તો ન્યાય કરનારા ત્રાહીત મનુષ્યે તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે ન્યાય આપ્યો નહિ તો તેના ઉપર પથરાની વૃદ્ધિ કરવાને પણ જે જાડી રાખતા નથી, અને જેમનો જટાગરત કરવાને પોલીસના સિપાઇઓને વચ્ચે પડવું પડે છે, તે લોકોને હાથે સમાજના હિત માટે સંપત્તી યત્ન થયો અને પરસ્પરના હક્કનો પૂર્ણ વિચાર થઈને આચરણ બનવું એ અશક્ય છે. રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક વાતોમાં મતભેદ થયો કે તરત જે લોકો એક બીજાનો પ્રાણ લેવાને પણ આધુંપાધું જોતા નથી અને ભિન્ન મતના લોકોનું ઘર અને જાયઝી છોકરાં તથા વિક્તનો અપહાર કરવાનું તેમના મનમાં કંઈ લાગતું નથી; લોકોને ખીક બતાવવા માટે જે આગ લગાડીને અથવા દારૂએ એકદમ ધરનાર ઉરાડી દઈને નિરપરાધીનો જાલી (બક્ષ) લે છે; અને એવા ગુન્હામાં પકડાઈ જઈને શિક્ષા ભોગવવાનો વખત આવ્યો એટલે પાધું ખીજને દૂપણ આપે છે; તે મનુષ્યોને માટે કેટલું પણ કૌશલ્ય ખર્ચ કરીને નવીન વ્યવસ્થા બતાવી તોપણ થોડા દિવસમાં તે તેની દુર્દશા કરી મૂકશે. વસ્તુ સ્થિતિ તરફ દુર્લક્ષ કરીને મનોરાજ્યમાં ગરક થઈ જનારા લોકો શિવાય કોઈને પણ હાલનાં મનુષ્યો પ્રસૂતની સ્થિતિ કરતાં સારી સમાજ સ્થિતિને યોગ્ય છે એમ લાગનાર નથી. જે મનુષ્યો સાધનની યોગ્યાયોગ્યતાનો વિચાર ન કરતાં પોતાના શ્રમ માટે જેટલો વધારે મેળવેલો મળે તેટલો મેળવવા માટે યત્ન કરે છે. તેમની સ્વાર્થબુદ્ધિ એકદમ નષ્ટ થઈને પરસ્પરબુદ્ધિનો તેમના ઉપર એકદમ અમલ ખેસશે, અને પોતાના આચરણથી ખીજના સુખમાં વ્યત્તય થશે કે શું તેનો વિચાર કરીને તે પોતાનું વર્તન કરવા માંડશે, એવી કલ્પના કરવી એટલે મનુષ્ય સ્વભાવ વિષે પોતાનું પૂર્ણ અજ્ઞાન પ્રકટ કરવું થાય.

ઉપર જે મનુષ્ય સ્વભાવનું વર્ણન આપેલું છે તે વિશેષે કરીને અસાની અને તોફાની લોકોને લાગુ પડનારું છે. શુશિક્ષિત અને વિચારી કહેવરાવનારા લોકોની સ્થિતિ જોતાં પણ તેમની સ્વાર્થની ખુદ્ધિ એકદમ નષ્ટ થઈને તેને ઠેકાણે પરાર્થ ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવી કેટલી અસંભવિત છે તે દેખાઈ આવશે. જુગાર રમવો, સટો કરવો, સોરટીમાં પૈસો રોકવો છત્યાદિ પ્રકાર સમાજમાંના ઉપરની પાયરીના લોકો તરફથી પણ જાને જાણ છે. વળી આ સર્વ પ્રકારનાં ખીજ કહીએ તો ખીજના તુકસાનથી પોતાનો ફાયદો કરી લેવો. એજ મનુષ્યો કાલે નવીન સમાજ વ્યવસ્થા શરૂ થઈ કે તરત ખીજનો ફાયદો થવા માટે પોતે તુકસાન વેઠવા તૈયાર થનાર ! મનુષ્ય સ્વભાવમાં ફેરફાર થવા શિવાય વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરીને, જે સારાપણું અંગતીયમાં તેનાં રજા મેળવી શકાશે એવી આ લોકોને આશા છે.

મનુષ્ય સ્વભાવના સંબંધે જે પ્રકારની સમજૂતી લોકોમાં જડી આવે છે. કેટલાકને લાગે છે કે મનુષ્ય સ્વભાવમાં ખીલકુલજ ફેરફાર થવા સરખો નથી; અને ખીજ કેટલાકને લાગે છે કે થોડા અવકાશમાં તેમાં જોઈએ તેટલો ફેરફાર કરી શકાશે. આ જાને સમજૂતી ભૂલવાળી છે. મનુષ્ય સ્વભાવમાં જોઈએ તેટલો ફેરફાર થઈ શકશે પરંતુ તેને યુગનાયુગ લાગવા જોઈએ. નિરનિરાળા દેશમાંના સ્વભાવમાં જે થોડો થોડો ફરક દેખાઈ આવે છે તે થવાને પણ કેટલાક શતકની જરૂર પડે છે. આ ઉપરથી મનુષ્યની સ્વાર્થખુદ્ધિ નષ્ટ થઈને તેની જગાએ પરાર્થખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવાને કેટલો કાળ લાગવો જોઈએ એની કલ્પના કરી શકાશે. સમાજની સમજૂતી પ્રમાણે આલતાં સુખ થાય છે અને તેની વિરૂદ્ધ આલ્યા હોય તો દુઃખ થાય છે, આવી સમજૂતી હોવાને લીધે સાધારણ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ હંમેશાં સમાજની સમજૂતી પ્રમાણે આચરણ કરવા તરફ હોય છે. એ માટે

સમાજની સમજૂતીમાં થોડો થોડો ફેરફાર કરવાનો યત્ન કરીને મનુષ્યની આ સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિને લીધે તેના મન ઉપર જે હળવે હળવે સંસ્કાર થતો જશે તે શિવાય છટ ફેરફાર બની આવવાનો ખીન્ને માર્ગ નથી.

એ કહેવાની કંઈ જરૂર નહતી, પરંતુ ઉત્તમ અને મધ્યમ સ્થિતિ-માંના લોકોને જે શિક્ષણ મળે છે અને જે કનિષ્ઠ સ્થિતિમાંના લોકોને પણ સખ્તાઈથી આપવા વિશે ચારે તરફ પ્રયત્ન ચાલેલો છે, તેને લીધે ખુલ્લેખુલ્લી રીતે દેખાતી સંદિગ્ધતા સામાન્ય તત્વોની પણ મનુષ્યને જૂલ પડવા માંડી છે, એ માટે ઉપરનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર પડી છે. આ તત્વો પૈકી એક એવું છે કે, અમુક એક સામાજિક અથવા દેશની વાત કરવાની એવું મનુષ્યના મનમાં આવ્યા શિવાય તે તેની પાસેથી બનવાની નથી; મનુષ્યનો માનસિક વ્યાપાર તેના હવતરનો એક ભાગ થાય અને તે હવતરના સામાન્ય નિયમને અનુસરીને થાય છે, વળી સંદિગ્ધતા સર્વ હવેના હવનના જે નિયમો છે તેમાંજ માનવી હવતરના નિયમનો અંતરભાવ થાય છે. રાજકીય, સામાજિક અને ખીજી વાતના સંબંધે સમાજમાં એકદમ ફેરફાર કરવા ઇચ્છનારા લોકો જો એ તત્વ ધ્યાનમાં રાખશે તો તેમને સમાજની મંદ ગતિ વિશે સંતાપ થવાનું કંઈ કારણ રહેનાર નથી. તેમના લક્ષમાં આવશે કે, મનુષ્યની ઉત્પત્તિથી તે આજ સુધી મનુષ્યના હવતર સંબંધી જે જે વાતો થયેલી છે તે સર્વ આસપાસની સ્થિતિમાં ફેરફાર થવાને લીધે પ્રાણીને પોતાના આચરણમાં અને સ્વભાવમાં જે ફેરફાર કરવો પડે છે તેને લીધે બનેલી છે; અને આગળ પણ એજ કમ શરૂ રહેશે. જેમ જેમ પરિસ્થિતિ બદલાતી જશે તેમ તેમ પ્રાણી માત્રોએ તે સ્થિતિની યોગ્યતા પોતાના અંગે આજુબાને તત્પર રહેવું, આ પ્રવૃત્તિને લીધે હવ સંદિ-

સાંના સર્વ જાનાવો જનતા જાય છે. અરણ્યમાં ભટકતા રહીને હુટા-
હુટ કરીને નિર્વાહ કરનારા મનુષ્ય સુધરતા જઈને એક ઠેકાણે રહેવા
લાગ્યા અને ઉદ્યોગ ધંધો કરીને પોતાનો ચરિતાર્થ ચલાવવા લાગ્યા.
આ સર્વ ફેરફાર ઉપરના કારણને લીધેજ ખની આવેલો છે. એ ક્રિયા
આણતાં મનુષ્યના વિચાર, મનોવિકાર અને ટેવ એમાં પણ ફેરફાર
થતો જાય છે. વળી એ કામ લાંબા વખત સુધી મનુષ્ય જાતિએ
પુષ્કળ દુઃખ વેઠ્યા (સહન કર્યા) શિવાય ખની આવતું નથી. પૂ-
ર્વની ટેવ પડી ગયેલી વાત કરવાની ન મળવાને લીધે અને છેક
આપરિચિત એવી વાત કરવાની હોવાને લીધે થનારું દુઃખ ભોગવ્યા
શિવાય છૂટકો નથી. આ સ્વાભાવિક ક્રમે હરકત કરીને વ્યક્તિત્વ
અથવા વર્ગત્વ સંરક્ષણ કરવા માટે કૃત્રિમ પ્રયત્ન કરતાં એ દુઃખ
ઝોાણું થવાનો સંભવ તો નથીજ, પણ ઉલટું વધારે દુઃખ થશે. કારણ
અંગે યોગ્યતા આવ્યા શિવાય એકદમ અગાડીની સ્થિતિને ટેકા આ-
પી શકતો નથી, એવું દેખાઇ આવ્યા પછી ફરીને આરંભથી શરૂ-
આત કરવી પડશે અને સર્વ દુઃખો સહન કરવાં પડશે.

આ સર્વ વિચાર મનમાં આણ્યા એટલે પરાપકારને લીધે ઉ-
ત્પન્ન થનારાં કર્તવ્યમાં તે તે સ્થિતિના પ્રમાણથી ફેરફાર કરવાની
આવશ્યકતા દેખાઇ આવશે. મનુષ્યની અતિ ઉન્નત સ્થિતિમાંનાં કર્ત-
વ્યોની આવશ્યકતા મનુષ્ય જેમ જેમ તે સ્થિતિની પાસે જશે તેમ તેમ
વધારે લાગશે. તે કર્તવ્યો જાને એટલાં કરીને શિવાય આસપાસની
સ્થિતિ તરફ લક્ષ આપીને પરાપકારની દૃષ્ટિએ ઉત્પન્ન થનારાં કર્તવ્યો
મનુષ્યને વળી હજારો વર્ષ સુધી કરવાં પડશે. વસ્તુ સ્થિતિનો વિચાર
ન કરતાં કેવળ કલ્પનાસૃષ્ટિમાં ગરક થઇ જનારાં લોકોના સમાજમાંના
ઘટકાવચરનો સુધારો ન કરતાં એકદમ સમાજનો સુધારો કરવા માટે-
નો પ્રયત્ન નિષ્ફળ થયા પછી તેમની આંખો ઉઘડે છે, અને આજ

સુધી જે સૃષ્ટિએ સુધારો થતો આવ્યો છે તેજ સૃષ્ટિમનું અવલંબન અગાડીનો સુધારો કરવા માટે કરવું જરૂરું છે એ વાત તેમના લક્ષમાં આવે છે. પૃથ્વી ઉપરના ઘણા ખરા દેશોમાંનું મનુષ્યલક્ષપણ નષ્ટ થયું છે અને તે નષ્ટ કરવું એ ભૂપણાસ્પદ સમજવામાં આવે છે. પરંતુ જૂદા જૂદા સમાજમાંનું સમાજલક્ષપણ હજી ગયું નથી. એક સમાજે ખીજી સમાજનો ક્રાળીઓ કરવો અને તેને માટે અભિમાન બતાવવું એવી હાલ પામ્યું સ્થિતિ છે. એ સ્થિતિ જે વખતે નષ્ટ થશે તે વખતે મનુષ્યની પશુવૃત્તિ નષ્ટ થઈને તેને અંગે મનુષ્યવૃત્તિ ઉત્પન્ન થતી જશે. જ્યાં સુધી જૂદા જૂદા સમાજ પરસ્પરસાથે સહુત્વથી અને અન્યાયથી ચાલે છે ત્યાં સુધી સમાજમાંના મનુષ્યો મધ્યે કહેવા જેવો સુધારો થવો શક્ય નથી. સમાજમાંના મનુષ્યનો પરસ્પરસાથે સંબંધ ઠરાવનારી આંતરનીતિ, અને તે સમાજનો ખીજી સમાજ સાથેનો સંબંધ ઠરાવનારી બહિર્નીતિ, આ બન્નેનો પરસ્પર સાથે ઘણો સંબંધ છે. આ બન્નેમાં વિરોધ જે વખતે નષ્ટ થશે, તે વખતે જે સ્થિતિની અસ્પષ્ટ દેખના મનોરાજ્યમાં ગદાઈ ગયેલા લોકોના મનમાં આવે છે તે સ્થિતિ તરફ મનુષ્યનાં પગલાં વિશેષ પ્રતિબંધ ન થતાં ઘણાજ વેગે જવા લાગશે.

મધ્યંતરી પરોપકારનું એક મુખ્ય કામ કહીએ તો એ કે સંક્રમણ સ્થિતિમાંનાં દુઃખો કમી કરવાં એ. થાય. બદલાતી જનારી સ્થિતિની ચોખ્ખતા અંગે આણુવા વાસ્તે જે દુઃખો સહન કરવાં પડે છે તે તો છૂટવાનાં નથીજ, પરંતુ તેશિવાય સંક્રમણ સ્થિતિને લીધેજ ઉત્પન્ન થયેલાં ખીજાં દુઃખો કાઢી નાંખવા સરખાં હોય છે, તે કમી કરવા માટે પરોપકારનો ઉપયોગ કર્યાથી સમાજને પુષ્કળ ફાયદો થવા સરખો છે. જે પરોપકારે એકાદ વ્યક્તિનું દુઃખ કમી કરવામાં આવે તે પરોપકારમાં તેનાં ખીજાં પરિણામ ખોટાં હોય તોપણ તેટલાપુરું સારા-

પણું છે એ કબુલ કરવું જોઈએ; જે પરોપકારે વ્યક્તિના અગાડીના હિતને કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યત્કય ન આવતાં જેટલી મદદ કરવી શક્ય હશે તેટલીજ કરવામાં આવે તો તે પરોપકાર તેના કરતાં પણ વધારે સારો. પરંતુ વ્યક્તિના તાત્કાલિક અને અગાડીના સુખ તરફ નજર રાખીને ન થોભતાં, અગાડીની પેઢીના અને એકંદર સમાજના હિત તરફ લક્ષ આપીને કરેલો જે પરોપકાર તે સર્વમાં ઉત્તમ થાય. જે મનુષ્યને પોતાના ઉપરની જવાબદારી પૂર્ણ રીતે ઓળખાઈ આવેલી હોય તેનાજ હાથથી એટલો દૂરનો વિચાર થશે. દુઃખીઆના દુઃખે પોતાને દુઃખ થયું તોપણ આવો મનુષ્ય સહન કરશે, પણ જે પ્રકારની મદદ આજ કમી થનારા દુઃખતું અનેક-ગણું દુઃખ અગાડીની પેઢીના લોકોને ભોગવવું પડવાનો સંભવ હોય તે પ્રકારની મદદ કરનાર નથી. કેટલાક લોકોને તાત્કાલિક સુખ આપવા માટે તેમને મદદ કરીને અગાડીના લોકો માટે દુઃખનો સંગ્રહ કરીને રાખવો એવું મનુષ્યને કદી પણ ગમનાર નથી. પરોપકારની અતિ ઉન્નત કલ્પના પ્રમાણે જેને આલવાનું હશે તેણે જરૂર પડે ત્યારે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવાને તૈયાર રહીને અનેક પ્રસંગે આક્રુચિત દૃષ્ટિના પરોપકારથી થનારા સુખને પણ છોડવાને તૈયાર થવું જોઈએ.

સંક્રમણ અવસ્થામાં કરવામાં આવનારા પરોપકારને માટે મનુષ્યને જે સ્વાર્થ ત્યાગ કરવો પડે છે તે મનુષ્ય જેવો જેવો ઉન્નત અવસ્થા તરફ જતો જશે તેવો તેવો કમી થશે અને છેવટે તેની યાદુ જરૂર જ હેનાર નથી. હાલની સ્થિતિમાં પરોપકારનું મુખ્ય કામ કહીએ તો દુઃખીનાં દુઃખો કમી કરવાં એ થાય. હજુ હજારો વર્ષ પરોપકારને એજ મુખ્ય કામ કરવાં પડશે; પરંતુ અગાડી એ કામ ઓછું થતું જઈને આસપાસના મનુષ્યના સુખની વૃદ્ધિ કરવી એ પરોપકારનું મુખ્ય કામ થઈ બેસશે. ખીજાના દુઃખે દુઃખી થવાથી જેમ તેનું

દુઃખ કમી થાય છે તેમ ખીજના મુખે મુખી થવાથી તેનું મુખ વધે છે. આ બંને મનોવિકાર પરોપકારને કારણિભૂત છે. જેમ જેમ મનુષ્યોનાં દુઃખ કમી થતાં જશે તેમ તેમ સગ દુઃખીપણાને લીધે ઉત્પન્ન થનારા મનોવિકારનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત થઈને પરસ્પરના મુખના વિભાગી થવાથી સર્વના મુખની વૃદ્ધિ થતી જશે.

જે સ્થિતિમાં સરાસરી પ્રમાણે મનુષ્યના આયુષ્યમાં મુખ કરતાં દુઃખનો અંશ ઘણો હોય છે તે સ્થિતિમાં દયાનો મનોવિકાર ઘણો પ્રબળ થયો તો જગતમાં દુઃખની વૃદ્ધિ થઈને મનુષ્ય બ્રહ્માના અકલ્યાણ થશે. સારે નરીને જે મનુષ્યો સારી સ્થિતિમાં હશે તે જોઈને ધ્રુવના મનનાં હોય અને તેમના હૃદયમાં તેમના બંધુઓની વિપત્તિનું આળેલુ પ્રતિબિંબ હોય તો તેમનું હૃવતર કટગય થશે. આરણ લોકોએ નિત્રો લોકોને પકડીને શુભામ કરી તેમને આપેલાં દુઃખો, સવારથી સંધ્યાકાળ સુધી આજકાના મારની નીચે શુભામો પાસેથી લીધેલું કામ, રાતા ઇન્ડિયન લોકોને નિર્મૂળ કરવા માટે અમેરિકામાં વસાહત કરનારા યુરોપિયન લોકોએ કરેલાં માણસાઇ વગરનાં કામ, દુકાળમાં ભૂખે તરફડીને મરનારા અને લગાઇમાં જખમી થઇ તરફડનારા લોકોની વિપત્તિ, ઇત્યાદિ વાતો તેને કાળના મુખી લોકોના હૃદયમાં જે રાત્રિદિવસ આળેલુ ખડી રહેલી હોય તો તેમનું હૃવતર અસહ્ય થયું હોય. આંખે ન દેખાય એવી વાત એક કોરે મૂઢીએ તોપણ પ્રત્યેક મનુષ્યની નજર આગળ બનનારા વિપત્તિના વિચારો તેને એક સરખા કરડવા લાગ્યા તો જગતમાં રહેલું નહિ એવું તેને થઇ જશે. પેટ માટે ખાર ખાર કલાક કામ કરવું પડે, એટલું કરતાં પણ કેટલાકને અર્ધા ભૂખ્યા રહેવાનો વારો આવે, ઘરખાર ન હોવાથી ઝાડ નીચે રહેવાનો પ્રસંગ આવે, ટહાડના દિવસમાં પણ અંગે જોયતાં કપડાં ન મળે, તેવી સ્થિતિમાં છોકરાનો

માસ પગડી હોય, ઇત્યાદિ પ્રકાર કોઈ પણ ડેકાણે નજરે પડવા સરખા છે. એ સર્વ વિપત્તિ ભોગવ્યા શિવાય છૂટકો નથી. એ વિચાર તો ઘણોજ દુઃખકારક છે. મનુષ્ય સ્વભાવમાં જોયતો ફેરફાર થતી વખતે મનુષ્યને જે આગંતુક દુઃખો સહન કરવાં પડે છે તે કમી કરવા તરફ જો કે હાલના મનુષ્યોના દયાળુપણાનો થોડોક ઉપયોગ થવા સરખો છે, તોપણ ઉપર કહેલા અપરિહાર્ય વિપત્તિના વિચારને-લીધે દયાળુ તત્વના મનોવિકારની થતી જોઈએ તેટલી વૃદ્ધિ થતી નથી. એ વિપત્તિ જેમ જેમ કમી થતી જશે તેમ તેમ મનુષ્યોને પરસ્પર વિષે અધિકાધિક લાગણી લાગવા માંડશે, અને જે વખતે તે ઘણીખરી નજર થશે તે વખતે મનુષ્યની જાંઘુપ્રીતિ પૂર્ણાવસ્થાએ જઈ પહોંચશે.

જ્યારે દૂરદૃષ્ટિના વિચારે અથવા પ્રજ્ઞેત્પાદન શક્તિ ઝોંઘી ઝોંઘી થયાને લીધે લોક સંખ્યા કમી થશે, અને યુદ્ધને ઉપયોગી સામાન પદાર્થસંગ્રહાલયમાં ફક્ત દૃષ્ટિએ પડશે, ત્યારે એક ખીજના સુખ દુઃખના ભાગીદાર થવાને મનુષ્યની ઇચ્છા ઝોંટલી પ્રગળ થશે કે આજ તેના સંગ્રામી કલ્પના પણ થઈ શકવાની નથી. કારણ મનુષ્ય સ્વભાવતું ઉત્ક્રમણ ચાલતી વખતે જેમના યોગે મનુષ્યના સુખમાં વધારો થવાનો સંભવ હશે એવી મનોવૃત્તિને હમેશ ઉત્તેજન મળતું જશે. મનુષ્યની ભાવા અને મુખ્યચર્ચામાં વિચારનું પ્રતિબિંબ ઉઠવાની કળા એ જેમ જેમ સુધરતાં જશે તેમ તેમ મનુષ્યો પરસ્પરના મન સમગ્ર શકશે, તથા એક મનુષ્યના સુખોત્પાદક મનો-ધર્મનો પરિણામ અન્ય ઉપર થઈને એકંદર સુખની વૃદ્ધિ થશે.

આ રીતે મનુષ્ય અધિકાધિક ઉપરની પાયરી ઉપર આવતો જશે તેમ તેમ પરસ્પરનું દુઃખ કમી કરવાનાં પરોપકારનાં કામ ઝોંઘાં થઈને એક ખીજના સુખ વૃદ્ધિ કરવાનાં કામ વધશે.

ધાર્યાં નહીંને ઉપરનું અનુગાન નિરર્થક લાગે છે. આ લોકોના જે વર્ગ છે. એક વર્ગમાંના લોકોને ઉત્ક્રમણ વાદ ખરો લાગે છે, અને અસંખ્ય લાગવા સરખી વાતો ઉત્ક્રાંતિને લીધે જની આવેલી છે એ તે કયુલ કરે છે. પરંતુ ઉત્ક્રાંતિને લીધે મનુષ્ય સ્વભાવમાં ઉપર દર્શાવેલા દેશ-પ્રાંતે યશે એવું માન તેમને લાગતું નથી. જીન વર્ગમાં ધણા લોકોનો સમાવેશ છે. એ વર્ગમાંના લોકોને મનુષ્યનું અગાડી શું યશે એ વિષે વિચાર કરવાનું સુજતું નથી. જે વાતોથી આ લોકનું અને પર-લોકનું તેમને પોતાને મુખ મળવાનો સંભવ ન હોય તે માટે તેઓ અત્યંત ઉદારીન હોય છે.

પરંતુ આ જન્મે વર્ગમાંના લોકોના વિચાર સાથે જેમના વિચાર મળતા આવતા નથી એવા કેટલાક થોડા લોકો જડી આવે છે. ઉત્ક્રાંતિને લીધે મનુષ્યસ્વભાવને અધિકાધિક ઉન્નત સ્વરૂપ આવતું જશે એવી તેમની સમજીત છે એટલુંજ નહિ, પણ તે વિષે સંખ્ય સેવો એ અવિચારનું દોષ છે એમ તેમને લાગે છે. ગયા વખતમાં જે કારણથી વિવેકાણુ પ્રકારનાં કાર્યો જની આવ્યાં તેજ કારણથી ભવિષ્ય કાળમાં પણ તેવાંજ પરિણામ જની આવવાં જોઈએ એવો તેમનો મત છે. હાલની સમાજને અથવા હાલની મનુષ્ય જાતિને તે ઉન્નત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત યશે એવું તેમનું કહેવું નથી; અને યુગના યુગ નાના પ્રકારના ખોટા ખરા દેરદાર યદને આખરે મનુષ્યસમાજ અતિ ઉન્નત સ્થિતિએ જઈ પહોંચશે એવી તેમની પૂર્ણ ખાત્રી છે. આવા વિચારના લોકોની સંખ્યા દિવસે દિવસે વધે છે અને તેમના મનમાં આ ઉત્ક્રાંતિને મદદ કરવી એવી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી જાય છે. કેટલાક લોકોને પોતાના દેશના કલ્યાણ વિષે અને તેમાંની ઉપયુક્ત સંસ્થા વિષે ધણી કાળજી લાગે છે; જીન દેશ વિષે અને લોકો વિષે કાળજી રાખનાર પણ કેટલાક લોકો જડી આવે છે. દિવસે દિવસે

મનુષ્યના વિચાર અધિકારિક ક્રિયાન થતા વચ્ચે મનુષ્યનતિનું આ-
ચાર પમણું પડતા વિષે કાળજી રાખનારા લોકો કૃતપત્ર થતા લાગશે.

આ પછી પરોપકારી મૃદરથોનું સર્વે લક્ષ્ય મનુષ્યને અગાડો-
નો રિવાજો જોઈએ કરવા તરફ લાગશે, અને મનુષ્યને તે રિવાજો
પ્રાપ્ત કરી આપવાનાં કામે જોવાનો અતિ અલ્પ પણ ઉપયોગ થયો
જોયો ઉલ્કટ ઇન્દ્રિય તેમને થશે. કેવળ પરોપકારનાં કામ કરવામાં
મનુષ્યનું મન પડાઈ જતું થાય છે એમ અનુભવ કાપડી દેખાઈ
આવે છે. દિવસે દિવસે આવા માનુષ્યોની સંખ્યા વધતી જતાનો
સમય છે. પરોપકારી મૃદરથ વિચાર સૃષ્ટિના અતિ ઉચ્ચ પ્રદેશમાં
જતાં ત્યાંથી પુર્ણાંતરે પ્રાપ્ત થનારી રિવાજો તરફ આસક્તિ કરવા
લાગ્યા, અને મનુષ્યને તે રિવાજો તરફ લેઈ જતાને જોવાના દારૂથી
જાદી થઈ જાય તરફ યત્ન છે એવા વિચાર તેમના મનમાં આવ્યા એટલે
તેમને જોવાના જતાનું સાંકડું થયું એમ જાણીને અનકમળથી
સમજાવવા થશે.

સમાપ્ત.

૨૧૭૫૨

